

प्रकाशक,
मार्तण्ड उपाध्याय, मन्त्री,
सस्ता साहित्य मंडल
नई दिल्ली

प्रथम बार : १९५०

मूल्य
तीन रुपये

मुद्रक :
तीर्थराम
कैपिटल प्रेस,
दिल्ली

विषय-सूची

१. बंजारा	१	२३. मोने के पर	६०
२. तण्डुल-नालिका का मूल्य	७	२४. चुड़िया और बिम्बो	६४
३. स्वर्ण-भृग	१०	२५. गोह	६६
४. मेढा	१३	२६. न घर फा न घाट ना	६८
५. कुरंग-भृग	१५	२७. मेवा का बदला	६९
६. बैल और मूथर	१६	२८. बडा कौन है ?	७४
७. बटेर	१७	२९. गिद्ध	७६
८. तित्तिर	१९	३०. चाण्डाल का जडा भोजन	८८
९. बक	२१	३१. राजा दुधिवाहन	९०
१०. कवूतर	२४	३२. पतिव्रता नारी	९५
११. वैदर्भ-मन्त्र	२६	३३. पत्नी-प्रेम	९९
१२. सत्याग्रह	२९	३४. बन्दर और नगरमन्द	११
१३. फल	३५	३५. ग्राहण की बैल-याचना	१३
१४. पंचायुध	३६	३६. कुटिल व्यापारी	१५
१५. असात मंत्र	३९	३७. मनुष्यों की करनी	१७
१६. मृदुलक्षणा	४२	३८. धम्मद	१८
१७. फंजूस	४५	३९. भान की पोटली	१०६
१८. नाम-सिद्धि	५१	४०. नरे राजा ने भी भय	१०८
१९. हल की फाल	५३	४१. फल की प्रतिज्ञागिना	१०९
२०. विज्ञान-व्रत	५५	४२. मागनेवाला अग्रिय होता है	११४
२१. जैसा भोजन वैसा काम	५७	४३. परोपकार का बदला	११६
२२. मित्र-धर्म	५९	४४. पेट का दून	११९

४५. स्त्री का आकर्षण	१२०	६२. अंधविश्वास	१६८
४६. बंदरों के भरोसे बाग	१२३	६३. तपस्वी का आत्म-गौरव	१७१
४७. उल्लू और कौआ	१२४	६४. कुटिल जटिल	१७३
४८. कुरुधर्म जातक	१२५	६५. फूलों के चार गजरे	१७५
४९. सब में शक्ति है	१३६	६६. स्वर्ण भार्या	१७७
५०. दरिद्र का दरिद्र	१४०	६७. कौआ और मोर	१८०
५१. राज-भक्ति	१४१	६८. सर्वज्ञता के लिए	१८१
५२. पराक्रम की विजय	१४३	६९. सन्धि-भेद	१८४
५३. सदाचार की परीक्षा	१४७	७०. शोकातुर पिता	१८५
५४. माली की लडकी	१४८	७१. धोनासाख जातक	१८७
५५. सिंह और कटफोडा	१४९	७२. उरग जातक	१८९
५६. ग्राम की खोज	१५०	७३. चिड़िया ने बदला लिया	१९३
५७. क्षमा की पराकाष्ठा	१५२	७४. मन्त्र-ग्रहण	१९५
५८. लोह कुम्भी	१५६	७५. फूल की गन्ध की चोरी	२००
५९. चन्द्रमा शशांक क्यों है	१५९	७६. चटक जातक	२०१
६०. कण्वेर	१६२	७७. गृद्ध जातक	२०२
६१. सच्ची भार्या	१६६		

प्रस्तावना

पालि वाङ्मय में तिपिटक [त्रिपिटक] का विस्तार इस प्रकार है^१ —

१. सुत्तपिटक, निम्नलिखित पांच निकायों में विभक्त है :

(१) दीघनिकाय, (२) मज्झिमनिकाय, (३) न्युत्तनिकाय, (४) अंगुत्तरनिकाय (५) खुद्दकनिकाय :

खुद्दकनिकाय के १५ ग्रन्थ हैं ।

(१) खुद्दकपाठ, (२) धम्मपद, (३) उदान, (४) इत्थिबुत्तर, (५) सुत्तनिपात, (६) विमानवत्थु, (७) पेतवपु, (८) श्वेत्तगाथा, श्वेत्त-गाथा, (९) जातरु, (१०) निट्ठेस, (११) पटिसम्भादामग्ग, (१२) अपदान, (१३) बुद्धचंश, (१४) चरियापिटक ।

२. विनयपिटक निम्नलिखित भागों में विभक्त है :

(१) महावग्ग, (२) चुल्लवग्ग, (३) पाराजिका, (४) पाचिच्चियादि, (५) परिवार पाठ ।

३. अमिधम्मटिक में सात ग्रन्थ हैं :

(१) धम्मसंगणि, (२) विभंग, (३) धानुक्या, (४) पुग्गल-पञ्जति, (५) कथावत्थु, (६) यनक, (७) पट्टान ।

इसी तिपिटक में एक प्राचीन वर्गीकरण है । उनके अनुसार बुद्धपचन इन नौ भागों में विभक्त है :

(१) सुत्त, यह शब्द सूत्र तथा सूक्त दोनों संस्कृत शब्दों का व्यान्तर समझा जाता है । कुछ लोगों में पालि सुत्त को सूत्र कहा है । हमरों ने आपत्ति की है : क्योंकि यह पाणिनि के व्याकरण सूत्रों की तरह छोटे आकार के नहीं हैं, इसलिये इन्हें सूत्र न कहकर सूक्त कहना चाहिए, जैसे वेद के सूक्त ।

संस्कृत बौद्ध साहित्य में सूत्रों को सूत्र ही कहा गया है । एधर मरुत्त

१ सुमंगल विलासिनी (दीघनिकाय चट्टरथा) की निदानकथा ।

साहित्य में भी आश्वलायन सूत्र आदि गृह्य सूत्रों से अपेक्षाकृत समान होने के कारण सूत्रों को सूत्र कहना ही ठीक होगा। अंगुत्तरनिकाय के एकक निपात आदि में जो छोटे-छोटे बुद्धवचन हैं, वे ही वास्तव में प्राचीन सूत्र हैं। और जिन सूत्रों को सूक्त कहने की अधिक प्रवृत्ति होती है, वह इन सूत्रों पर लिखे गये वेद्याकरण (व्याख्याएँ) हैं।

यहां तो इतना ही अभिप्रेत है कि अशोक के समय से बुद्धवचन के एक अंश के लिए सुत्त शब्द व्यवहृत होता था।

(२) गेय्य—अल्लगद्दूपम सुत्त (मन्झिमनिकाय २२ वां सूत्र) की अट्टकथा में लिखा है कि सूत्रों में जो गाथाओं का हिस्सा है वह गेय्य है। उदाहरण के लिए संयुत्तनिकाय का आरम्भिक हिस्सा। सभी प्रकार की गाथाओं को यदि गेय्य माना गया होता तो, उन गाथाओं का कोई पृथक वर्गीकरण रहा होता। प्रतीत होता है कि किसी खास तरह की गाथाओं की ही संज्ञा गेय्य रही होगी।

(३) वेद्याकरण—अर्थ है व्याख्या। किसी सूत्र का विस्तारपूर्वक अर्थ करने को वेद्या कहते हैं। भविष्यद्वाणी के अर्थ में जातक में व्याकरण शब्द आया है; किन्तु इस शब्द का न तो उस व्याकरण से कुछ संबन्ध है और न संस्कृत वा पालि के व्याकरण साहित्य से।

(४) गाथा—बुद्धघोषाचार्य ने धम्मपद, थेरगाथा और थेरीगाथा की गिनती गाथा में की है। इनमें से थेरगाथा में अशोक के भाई वीतसोक की गाथाएं उपलब्ध हैं।^१ इससे तथा इसकी रचना-शैली से सिद्ध है कि इस ग्रंथ का वर्तमान रूप भगवान् के परिनिर्वाण के तीन-चार सौ वर्ष बाद का है।

(५) उदान—मूल अर्थ है उल्लास—वाक्य। खुट्टकनिकाय में जो उदान नामक ग्रंथ है उसके अतिरिक्त सुत्तपिटक में जहां-तहां और भी अनेक

१ इमस्मिं बुद्धप्पादे अट्टारस वस्साधिकानं द्विजं वस्स सतानं मत्येके धम्मासोक रञ्जो कण्हिट्ठत्थयता हुत्वा निव्वत्ति। तस्स वीत सोकोति नामं अहोसि (वीतसोक थेरस्स गाथा वण्णना)।

उदान आए हैं। यह कहना कठिन है कि इनमें से कितने उदान अशोक से पूर्व के हैं।

(६) इतिवृत्तक—बुद्धकनिकाय का इतिवृत्तक १२४ इतिवृत्तकों का संग्रह है। इनमें से कुछ अशोक के समय के और पहले के भी हो सकते हैं।

(७) जातक—यह कथा-साहित्य सर्वप्रसिद्ध है। अनेक छन्द सौची,^१ भरहुत^२ आदि के मूर्तियों की वेष्टनी (रेलिफ) पर खुदे मिलते हैं जो कि १५० ई० पूर्व के आगमपाम के हैं। इस पर विम्वृत विचार आगे किया ही गया है।

(८) अद्भुतधम्म—अर्थ है असाधारण धर्म। हो सकता है कि भगवान् बुद्ध और उनके शिष्यों में जो असाधारण धर्म रहीं उनका वर्णन करने वाला कोई ग्रंथ रहा हो, किन्तु इस प्रकार का कोई ग्रंथ न अद्य प्राप्य है, न आचार्य बुद्धघोष के ही समय में रहा है। उन्होंने लिखा है “भिक्षुओ, ये चार आश्चर्य अद्भुत धर्म आनन्द में हैं। इस ग्रन्थ में (अर्थात्, बुद्ध के इस वाक्य के अनुसार) जितने भी आश्चर्य अद्भुत धर्मों ने युक्त सूत्र हैं, वे सभी अद्भुतधम्म जानने चाहिए।”^३

(९) वेदल्ल—महावेदल्ल और चुन्लवेदल्ल दो सूत्र हैं। इन दोनों सूत्रों में (१) महाकोट्टिन तथा मारिपुत्र के (२) भिक्षुओं धम्मट्ठान तथा उसके पूर्व आश्रम के पति के प्रश्नोत्तर हैं। इनमें वेदल्ल नाम के संग्रह में किस प्रकार के सूत्र रहे होंगे, इसका कुछ अनुमान लग सकता है। प्रतीत होता है कि भगवान् बुद्ध के साथ भ्रमण-ब्राह्मणों के जो प्रश्नोत्तर होने थे, वे वेदल्ल कहलाते थे।

सारे तिपिटक में वा नौ अंगों वाले बुद्ध धर्म में, कितना वास्तव में

१. सांची—भेलसा (प्राचीन विदिशा) के पत्थर में।

२. भरहुत—इलाहाबाद से १२० मील दक्षिण-पश्चिम एक गाँव।

३. चत्तारो मे भिक्खवे, अच्छरिया अद्भुता धम्मा ज्ञानन्देति इतिवृत्तक-पवत्ता सव्वेपि अच्छरियदद्भुतधम्मपटि-संपुत्ता सुत्तन्ता अद्भुत धम्मनि वेदित्तया।

बुद्ध तथा उनके शिष्यों का उपदेश है और कितना पीछे की भर्ती, कहना कठिन है ।

बुद्धवचन का नौ अंगों के रूप में जो प्राचीनतर वर्गीकरण है, उसमें भी जातक का समावेश होने से उसकी प्राचीनता का महत्व स्पष्ट ही है । जब हम देखते हैं कि साँची, भरहुत आदि स्थानों में अनेक जातकों के चित्र उत्कीर्ण हैं, तब उनकी प्राचीनता तथा महत्व और भी बढ़ जाता है ।

जातक शब्द का अर्थ है जन्म सम्बन्धी । विकासवाद के अनुसार एक फूल को विकसित होने के लिए, उस पुष्प की जाति विशेष के अस्तित्व में आने में लाखों वर्ष लग जाते हैं । तब क्या कोई भी प्राणी साठ या सत्तर, अधिक-से-अधिक सौ वर्ष के जीवन में बुद्ध बन सकता है ? उसे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक जन्म धारण करने ही होंगे । गौतम बुद्ध को भी धारण करने पड़े । बुद्ध होने से पूर्व अपने सब पिछले जन्मों तथा अन्तिम जन्म में उनकी संज्ञा बोधिसत्व रही । बोधि का अर्थ है बुद्धत्व और सत्व का अर्थ प्राणी—बुद्धत्व के लिए प्रयत्नशील प्राणी । जातक में बोधिसत्व के पांच सौ सैंतालिस जन्मों का उल्लेख है ।

कुल जातक वास्तव में कितने हैं ? अर्थात् बोधिसत्व ने बुद्ध होने से पूर्व ठीक-ठीक कितनी बार जन्म ग्रहण किया है ? कहना कठिन ही नहीं, असम्भव है ।

संस्कृत बौद्धसाहित्य में जातक-माला नाम का एक ग्रंथ है, जिसके रचयिता आर्यशूर हैं । तारानाथ ने आर्यशूर और प्रसिद्ध महाकवि अश्वघोष को एक ही कहा है । लेकिन यह ठीक नहीं । आर्यशूर की जातकमाला में कुल ३४ जातक हैं ।

इसी प्रकार श्रीईशानचन्द्र के अनुसार महावस्तु नामक ग्रंथ में लगभग ८० कथाएँ हैं ।

थेर-वादियों वा सिंहल, स्याम, बर्मा, हिन्दचीन आदि देशों के बौद्धों की परम्परा है कि जातकों की संख्या ५५० है ।

तिपिटक में जिन जातक आदि ग्रन्थों का उल्लेख आया है, उन सभी

ग्रन्थों के साथ उनकी अट्टकथायें अथवा उनके भाष्य भी सम्बद्ध हैं। धम्मपद के साथ धम्मपद अट्टकथा है और जातक के साथ जानक-अट्टकथा। मूल जातक धम्मपद की ही तरह गाथायें मात्र हैं। यदि किसी को जानक-अट्टकथा से कथा ज्ञात हो तो जातक ने भूली हुई कथा याद आ सकती है। किन्तु यदि कथा मालूम न हो तो अकेली कथायें कहीं-कहीं पत्रद्वारा निरर्थक हैं। बिना जातक-अट्टकथा के जातक अधूरा है।

जातक-अट्टकथा का रचयिता, संग्रहकर्ता अथवा सिंहाल में पालि में अनुवादक कौन है? महायंस में लिखा है कि आचार्य बुद्धघोष श्राभिधम्म-पिटक के प्रथम ग्रंथ धम्मसंगणि पर अग्न्यालिनि टीका लिख चुकने के बाद भारत में सिंहाल गये। सिंहाल जाने का उनका एकमात्र उद्देश्य था सिंहाल भाषा में सुरक्षित अट्टकथाओं का पालि में अनुवाद करना। ये अट्टकथाएं, कहते हैं गौतम के साथ भारत से सिंहाल पहुँचीं, इन्हींका बुद्धघोष ने महास्थविर संघपाल की अधीनता में महाविहार, अनुराधपुर में रक्षित अध्ययन किया। जब वह विभुद्धिमग्ग नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखकर अपनी उन अट्टकथाओं को पालिस्वरूप देने की अपनी योग्यता प्रमाणित कर चुके, तभी सिंहाल के भिच्छुमंघ ने उन्हें उन सिंहाल अट्टकथाओं को पालि में अनुवाद करने की आज्ञा दी।

इन जातक-अट्टकथाओं का अन्तिम संग्रह या सम्पादन किसी के भी हाथों-हाथ हुआ हो; किन्तु इनकी रचना में तथा इनके जानक-अट्टकथा का वर्तमान रूप धारण करने में कई शताब्दियाँ अवश्य लगी होंगी। कुछ-कुछ जातकों का उल्लेख तो स्थविरवाद तथा महायान के प्राचीनतम साहित्य में है। उनकी यथार्थ सत्यां कल्पना कठिन है।

कुछ ऐसा अर्द्ध साहित्य है जो यद्यपि भगवान् बुद्ध ने पदों का समझा जाता है, लेकिन उसकी परम्परा भले ही पुरानी रही हो, उसका सम्पादन पीछे ही हुआ है। उस साहित्य में चार अर्द्धकथा साहित्य में जो साम्य है, वह जहाँ एक-दूसरे की लेन-देन हो सकता है, वहाँ वही अधिक

सम्भव है कि एक ही मूलकथा ने दोनों जगह भिन्न-भिन्न रूप धारण किया है।

यह जातक संग्रह अपने वर्तमान स्वरूप में कम-से-कम लगभग दो हजार वर्ष पुराना है।

ईसा की प्रथम शताब्दी में आन्ध्र राजाओं के समय गुणादय नाम के किसी पण्डित ने पैशाची भाषा में 'वृहत्कथा' नाम का एक ग्रन्थ लिखा था। पैशाची भाषा या तो आधुनिक दरदी की पूर्वज भाषा थी या उज्जैन के पास की एक बोली^१। यह गुणादय कौन थे, कहना कठिन है। इनकी 'वृहत्कथा' एकदम अप्राप्य है। अबतक किसी के देखने में नहीं आई। इससे नहीं कहा जा सकता कि वह 'वृहत्कथा' कितनी बृहत् थी और उसमें क्या-क्या था। बाण के हर्षचरित में, दंडी के काव्यादर्श में, क्षेमेन्द्र की बृहत्कथा मञ्जरी में और सोमदेव के कथा सरितसागर में उसका प्रमाण है। सोमदेवने, जो कि एक बौद्ध था अपना कथा सरितसागर "वृहत्कथा" से ही सामग्री लेकर लिखा और सोमदेव के होता है कि "वृहत्कथा" का आदित्योत जातक-कथाएँ ही रही होंगी।

प्रसिद्ध पञ्चतन्त्र की अधिकांश कथाओं का मूल जातकों में ही है।^२ उसका कर्ता ब्राह्मण था। बौद्ध कथाएँ जहाँ जन-साहित्य हैं और उनका उद्देश्य जन-साधारण का शिक्षण रहा है, वहाँ पञ्चतन्त्र के ब्राह्मण रचयिता ने उन कथाओं का उपयोग केवल राजकुमारों को शिक्षित करने के लिए किया है।

हिन्दोदेश में श्लोकों की अधिकता है। वे सत्रमुच हितोपदेश हैं। उसमें पञ्चतन्त्र से सहायता ली गई है और अनेक जातक-कथाएँ

१ भारत भूमि और उसके निवासी (पृ० २४६) जयचन्द्र विद्यालंकार।

२ एक जातक (३८)। २ वानरिन्द्र जातक (२८)। ३ कूट वाणिक जातक (६८)। ४ मिति चिन्ति जातक (११४) आदि।

विद्यमान हैं।

आख्यायिका-साहित्य में वैनाल पञ्चविंशति का भी स्थान है। उनमें पता नहीं, कोई जातक कथा है या नहीं। मिहामन द्वात्रिंशिका, शुक स्तनि आदि ग्रंथ भी कटे ग्रंथ हैं। जैन वाट्मय में भी आख्यायिका साहित्य है ही। इस सारे साहित्य में ग्रंथ वाद्वे जानक कथाओं में कर्त्त-न-कर्त्ता साम्य अवश्य है, जो अधिकांश में जातक-कथाओं के ही प्रभाव का परिणाम है।

जातक-कथाओं में बड़े कथाएं ऐसी हैं जो पृथ्वी के प्रायः हर कोने में पहुँच गई हैं। पंचतन्त्र ही इन कथाओं को फैलाने का मुख्य माधन बना प्रतीत होता है। छठी सदी में पंचतन्त्र का एक अनुवाद पहली प्रथम प्राचीन फारसी में हुआ। यह अनुवाद सुमरा नौशेरा के राजवंश की कृति था। इसी अनुवाद ने पंचतन्त्र का एक अनुवाद सीरिया की भाषा में हुआ, जो जर्मन अनुवाद के साथ १८७६ में लीपजिग ने रचा। पंचतन्त्र ही का एक अरबी अनुवाद लगभग ७५० ई० में अलमीनाफ के पुत्र अब्दुल्ला ने किया, जिसका नाम था कलेला दमना। यह कथा-संग्रह अरबों को बहुत प्रिय हुआ। आगे चलकर जब अरब यूरोप के अनेक देशों में फैले तो उन्हें इन कथाओं को यूरोप में फैलाने का ध्येय मिला।

१८१६ में पंचतन्त्रके अरबी अनुवाद कलेला दमना का अंग्रेजी अनुवाद हुआ। १४८३ में अरबी अनुवाद ने ही पंचतन्त्र जर्मन में अन्वित हुआ। १०८० से इस अरबी अनुवाद का ग्रीक भाषा में एक अनुवाद हो चुका था। १८६६ ई० से इस ग्रीक अनुवाद ने लातीनी भाषा में अनुवाद हुआ। इसी प्रकार १५वीं सदी के अंत में पंचतन्त्र के अरबी अनुवाद का फारसी अनुवाद हुआ जिसका नाम है अनार मरली। १६४४ में टन अनार मरली से लिव्रे दे ल्यूमिरे (Livre des Lumeres) नाम ने अंग्रेज अनुवाद

१ दोनों नाम पंचतन्त्र के कर्षट और दमनक के दिवृत रूप हैं।

हुआ । १८७२ में ग्रीक अनुवाद से इटली की भाषा में अनुवाद हुआ । १२५० में अरबी अनुवाद से ही हीब्रू में अनुवाद हुआ ; और इसी सदी के अंत में हीब्रू से लातीनी में भी । फिर आगे चलकर १८५४ में साधी अरबी से भी एक अनुवाद हुआ ।

ईसप् की कथाओं के नाम से जिन कथाओं का यूरोप में प्रचार है और जिनके कुछ अनुवाद हमारी भारतीय भाषाओं में, यहां तक कि संस्कृत में भी छप चुके हैं,^१ उनका मूल उद्गम-स्थान कहां है ? श्री रीज़डेविड्स उन कथाओं के बारे में विस्तृत अन्वेषण करने के बाद इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि उनमें से किसी कथा का किसी ईसप् से संबंध नहीं है ।^२ ईसप्-कथाओं का प्रथम संग्रह मध्यम युग में हुआ । उनमें से अधिकांश का मूल स्थान हमारी जातक कथाएँ ही हैं, और बहुत सम्भव है कि लगभग सभी का मूल-स्थान भारतवर्ष है ।^३

पंचतंत्र के जिस अरबी अनुवाद का हमने ऊपर उल्लेख किया है वह ८ वीं शताब्दी में बगदाद के खलीफ़ा अलमंसूर के दरबार में लिखा गया था । इसी खलीफ़ा के दरबार में एक ईसाई पदाधिकारी था, जो बाद में संन्यासी हो गया । उसका नाम है डमसकस का सन्त जान (St. John of Damascus) । उसने ग्रीक भाषा में अनेक किताबें लिखीं । उन्हीं में एक किताब बरलाम एंड जोसफ है । इस कथा के जोसफ कौन हैं ? स्वयं बुद्ध । ऊपर कह आए हैं कि बुद्धत्व प्राप्ति से पूर्व अपने पिछले और अंतिम जन्म में बुद्ध बोधिसत्त्व कहलाए । यह बोधिसत्त्व ही बौसत और फिर जोसफ बना । सन्त जान की इस किताब में बुद्ध का आंशिक चरित्र और अनेक

१. अहमदनगर के श्री बालकृष्ण गोडचोले ने संस्कृत में अनुवाद किया था ।

२. श्री मैकडानल के अनुसार वत्रियू ने २०० ई० में ईसप् कथाओं को लिखा । (इंडियाज़ पास्ट पृष्ठ १२५) ।

३. बुद्धिस्ट वर्थ स्टोरीज़ पृष्ठ ३२ ।

जातक-कथाएं हैं ।

अरबी के कलेला दमना की तरह यह ग्रंथ लोगों को बहुत प्रिय हुआ और इसका प्रचार भी बहुत हुआ । अनेक यूरोपियन भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया । यह ग्रंथ लातीनी, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी, स्वेडिश और डच में प्राप्य है । १२०४ में आइसलैंड की भाषा में भी इसका अनुवाद हुआ और फिलिपाइन द्वीप में जो स्पेन-जोनी बोला जाती है, उस तक में यह प्रकाशित हो चुका है ।

कितने ही आश्चर्य की घात प्रतीत होने पर भी यह मन्य है कि मन्त जोसफत के रूप में भगवान् बुद्ध आज सारे रोमन धार्मिक ईसाइयों द्वारा स्वीकृत^१ हैं, आदर हैं और पूजे जा रहे हैं ।

इन जातक-कथाओं के प्रसार और प्रभाव की कथा अनन्त प्रतीत होती है । एक इटालियन विद्वान ने लिखा है कि किताय उल् मिनट्याह दो अनेक कथाओं का और अलिफलैंला की अनेक कथाओं का भी मूल-मूल जातक-कथाएं ही हैं ।

जिम समय हूण पूर्वी यूरोप में गये तो वे भी अपने साथ जातक-कथाओं में से कुछ ले गये । बहुत सी ऐसी कथाएं जिनका मूल जातक कथाओं में है सलाव लोगों में मिली हैं ।

बाह्य देशों में जातक-कथाओं का प्रचार है ही ।

इस प्रकार जातक वाच्य चाहे उसे प्राचीनता की दृष्टि में हों, चाहे विस्तार की और चाहे उपदेशपरक तथा मनोरंजन होने की दृष्टि में, वह संसार में अपनी सानी नहीं रखता ।

अट्टकथानुसार इन कथाओं में से तीन-चारों महाजिनों जैन धर्म-रिहार में कही गईं । शेष राजगृह तथा अन्य कोसम्भी, वैशाली आदि स्थानों में ।

१. देखो पीप सिक्सटम् (१५८५-६०) की २७ नवम्बर की दिना जिसमें भारत के धरलाम और जोसफत को धार्मिक ईसाइयों के मन्तों के रूप में स्वीकृत किया है ।

प्रायः सभी जातकों के आरम्भ में “पूर्व काल में बाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय” आता है। पता नहीं, यह ब्रह्मदत्त कोई राजा हुआ है या नहीं? कुछ लोगों का खयाल है कि ‘जनक’ की तरह यह ब्रह्मदत्त भी अनेक राजाओं की पदवी रही होगी। हमारा तो खयाल है कि कथाओं में ब्रह्मदत्त का मूल्य कथा आरम्भ करने के लिए एक निश्चित शब्द-समूह से अधिक कुछ नहीं, जैसे उर्दू की प्रायः हर कहानी ‘एक दफ़ा का ज़िक्र है’ से आरम्भ होती है और अज़रेजी की ‘वन्स अपॉन ए टाइम’ (Once upon a time) वैसे ही हमारी अनेक जातक कथाओं के लिए ‘पूर्व काल में बाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय’ है।

जब कभी कहा जाता है कि भारतवर्ष का सारा साहित्य परलोक चिन्तामय है, उसको इहलोक को चिन्ता ही नहीं, तो उसे अपनी और अपने वाङ्मय की प्रशंसा समझते हैं। किसी भी जाति का काम केवल परलोक-परक होने से नहीं चल सकता। भगवान् बुद्ध ने इहलोक तथा परलोक चिन्ता में समत्व स्थापित किया। यही कारण है कि जातक कथाओं को बौद्ध वाङ्मय में महत्वपूर्ण स्थान मिला और उनका विकास हुआ। जातक साहित्य जन-साहित्य के सच्चे अर्थों में जनता का साहित्य है। इसमें हमारे उठने-बैठने, खाने-पीने, ओढ़ने-बिछाने की साधारण बातों से लेकर हमारी शिल्पकला, हमारी कारीगरी, हमारे व्यापार-की चर्चा के साथ हमारी अर्थनीति, राजनीति तथा हमारे समाज के संगठन का विस्तृत इतिहास भरा पड़ा है। उस युग के भू-वृत्त के भी पर्याप्त सामग्री है। विशेष रूप से उस युग के जल-मार्गों तथा स्थल-मार्गों की।

भारतीय जीवन का कोई पहलू ऐसा नहीं जिसका लेखा इन कथाओं में न मिलता हो। यदि भविष्य में हमारा इतिहास राजाओं की जन्म-मरण तिथियों का लेखामात्र न रह कर जनता के जन्म-मरण के इतिहास के रूप में यथार्थ ढंग से लिखे जाने को है, तो प्राचीन काल के वैसे इतिहास के लिए इन कथाओं का मूल्य बहुत ही अधिक है।

यदि मनोरंजन के साथ-साथ उपदेश ग्रहण करना हो, यदि रस्य को उदार तथा शुद्ध बनाने वाली कथाओं के माय-माय बुद्धि को प्रग्न करने वाली कथापुं पदनी हों, यदि अपने देग की प्राचीन आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक तथा सामाजिक अथस्था से परिचित होना हो तो हम जानक कथाओं से बढ़कर किमी दूसरे साहित्य की गिफारिश नहीं कर सकते ।

इस संग्रह में जो ये थोड़ी-सी कथापुं हैं, इनका मूल योजना हो तो इन पंक्तियों के लेखक द्वारा अनुवादित 'जातक' देगना होगा । मूल कथाओं में 'वर्तमान-कथा' और 'अतीत-कथा' प्रायः दो भाग हैं । 'वर्तमान-कथा' का मतलब है भगवान् बुद्ध के समय में घटने वाली वोटें घटना । उमी घटना से प्रेरित होकर प्रायः भगवान् कहते हैं, "भिच्छुओ, न केवल अमी गेग्या हुआ है, किंतु पूर्व-जन्म में भी गेग्या हुआ है," और उम अग्नर पर नुनने वालों के प्रार्थना करने पर 'अतीत-कथा' नुनाते हैं ।

ऊपरी दृष्टि से देगने से जानक-कथाओं की इन 'वर्तमान-कथाओं' का ऐतिहासिक मूल्य अधिक प्रतीत होता है ; किंतु ये कथापुं उतनी ऐतिहासिक नहीं, जितनी काल्पनिक हैं । 'वर्तमान-कथाओं' की अपेक्षा 'अतीत-कथाओं' का मूल्य कहीं अधिक प्रतीत होता है ।

१९४१ में 'जातक' का प्रथम-संग्रह प्रकाशित हुआ . याद से दगा समय दूसरे संग्रह भी । वे संग्रह आकार-प्रकार और मग्य की दृष्टि से सामान्य पाठक की पहुँच से बाहर हो गये । दो-तीन संग्रह प्रांग प्रकाशित हो जाने पर तो 'जातक' को पढ़ने का मनलब होगा लगभग साढ़े तीन हजार पृष्ठ पढ़ना ।

मित्रों, विशेष रूप से श्री मार्नरुड उपाध्याय, ने नुभाया कि इन जानक-कथाओं में की 'अतीत-कथाओं' में ने बुद्ध का एक छोटा संस्कृत प्रकाशित किया जाय । मेरा उत्तर था कि मूल 'जातक' का अनुवाद संग्रह हो कर प्रकाशित होने तक में इस काम में हाथ नहीं लगा सकते ।

आगे चलकर भाई मार्तण्डजी का विशेष आग्रह देख मैंने यह कार्य अपने अन्तेवासिक श्री सुशीलकुमार को करने की प्रेरणा की । वे पालि लेकर साहित्य-रत्न कर चुके थे और इसलिए हर तरह से इस कार्य के योग्य थे । हर्ष है कि उन्होंने समय निकालकर इन कथाओं को लिख डाला । इन कथाओं को मूल पालि से हिन्दी में लाने का श्रेय यदि मुझे है तो इस संग्रह में इन कथाओं का जो रूप है उसका श्रेय श्री सुशीलकुमार को है । मैं अपने अनुवाद में अनुवादक की मर्यादाओं से बंधा था । सुशीलकुमार को कथाओं को अधिक-से-अधिक बोधगम्य बनाने का ध्यान था । कथाओं की भाषा को मैं भी एक बार देख गया हूँ और इसलिए अब कथाओं के वर्तमान रूप की सम्मिलित ज़िम्मेदारी स्वीकार करनी ही पड़ेगी ।

कथाओं के शीर्षक बदल दिये गये हैं । जो पाठक इन कथाओं को मूल बृहत् संग्रह में देखना चाहें उनके लिए प्रत्येक कथा का मूल नाम नीचे दे दिया गया है ।

कथाएँ, अप्तनी कथा, आप... कहती है । उनके विषय में और क्या कहा जाय ? मूल बृहत्-संग्रह की भूमिका से जो अंश ऊपर उद्धृत किया गया है, वही कुछ भारी हो गया लगता है ।

ऊपर का कवर जिस कथा से संबंधित है वह इस संग्रह की तीसरी कथा है—स्वर्ण मृग ।

साठे पाँच सौ कथाओं के मूल कथा-संग्रह में से ये कुल ७७ कथाएँ ही पाठकों की भेंट हैं । पाठक दूसरे भागों में और कथाओं की भी प्रतीक्षा कर ही सकते हैं ।

आगामी संग्रह अथवा इसी संग्रह के दूसरे संस्करण के लिए उपयोगी सुझावों के लिए लेखकद्वय कृतज्ञ होंगे ।

बौद्ध विहार,
नई दिल्ली ।

—आनन्द कौसल्यायन

जातक - कथा

: १ :

बंजारा

अतीत काल में काशी देश से वागण्गी (बनारस) नाम का एक नगर था । उसमें राजा ब्रह्मवत्त राज्य करता था । बौधिसन्ध उम समय एक बंजारे के घर पैदा हुए थे ।

श्रायु प्राप्त होने पर उन्होंने व्यापार करना शुरु किया । वह शाल-गन्ध के ही प्रान्तों में, कभी इस प्रान्त में कभी अन्य प्रान्त में घूमकर व्यापार करने थे । इस प्रकार माल बेचते उन्हें कड़े माल बीत गए । एक बार उन्होंने सोचा—यों न दूर प्रदेश चलकर सूय सामान बेचा जाय, तब-तब के माल खरीदे जायं । इस वहाने देश-भ्रमण भी होगा ।

दूर-देश व्यापार के लिए जाने का विचारकर बौधिसन्ध ने नाना नगर के बहुत से सामान एकत्र किये । पांच नौ गाडियों पर उन्हें रखा । इस प्रकार एक महा सार्थवाह (काफिला) के साथ राजा देश में बौधिसन्ध ने यात्रा शुरु की ।

उसी समय बनारस से ही एक और बंजारे के पुत्र ने पांच नौ गाडियों पर सामान लादकर चलने की तैयारी की । बौधिसन्ध ने सोचा, "अगर यह भी मेरे साथ जायगा तो एक ही रास्ते से एक हजार गाडियों के जाने के लिए रास्ता काफी न होगा, आठमियों के लिए लपट-पानी-बैलों के लिए घास-चारा मिलना कठिन हो जायगा । इसलिए यात्रा को छोड़ना चाहिए या मुझे ।"

बोधिसत्व ने उस आदमी को बुलाकर कहा—“भाई, हम दोनों इतने जन-बल के साथ इकट्ठे नहीं जा सकते। या तो तुम आगे जाओ या मैं आगे जाऊँ।”

दूसरा बंजारे का बेटा इतना अनुभवही नहीं था। उसने सोचा—आगे जाने से मुझे बहुत लाभ है। बिना धिगाड़े हुए रास्ते से जाऊंगा। मेरे दैतल श्रद्धेते तृण खायंगे। अपने आदमियों को तेमन बनाने के लिए श्रद्धेते पत्ते भिलेंगे। साफ और इच्छा भर पानी मिलेगा और मन-माने दाम पर सौदा बेचूंगा। अपने लाभ की ये सब बातें सोचकर उसने बोधिसत्व को जवाब दिया—“मित्र ! मैं ही आगे जाऊंगा।”

बोधिसत्व ने पीछे जाने में बहुत लाभ देखे। उसने सोचा—अगर यह बंजारा आगे-आगे जायगा तो इसकी गाड़ियों के पहियों से तथा दैतल और आदमियों के पैरों से ऊबड़-खाबड़ रास्ते समतल हो जायंगे। जहाँ रास्ता नहीं होगा, वहाँ रास्ता बन जायगा तथा बने रास्ते और साफ हो जायंगे। मैं उसके चले रास्ते पर चलूंगा। आगे जानेवाले उसके दैतल पत्ती-कड़ी घास खा लगे और मेरे दैतल नये, मधुर तृण खायंगे। पत्ते तोड़े गए स्थानों पर नये उगे पत्ते साग-भाजी के लिए बड़े स्वादिष्ट होंगे। जहाँ पानी नहीं होगा वहाँ ये लोग खोदकर पानी निकालेंगे। उनके खोदे हुए कुओं, गडों से हम पानी पीयेंगे। चीजों का मूल्य निर्धारित करना ऐसा ही है जैसे मनुष्यों की जान लेना। इसके आगे-आगे जाने से मुझे ऐसा नहीं करना पड़ेगा। इसके ही निर्धारित किये हुए दाम पर सौदा बेचूंगा। इनने लाभ देखकर उसने कहा—“मित्र ! तुम आगे जाओ।”

“अच्छा मित्र !” कह वह मूर्ख बंजारा गाड़ियों को जोत नगर से निकला। क्रमशः एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में सामान बेचता वह मरुभूमि के निकट पहुंचा। मरु-भूमि पार कर उसे दूसरे प्रदेश में जाना था।

जिस कान्तार में वह प्रवेश करने जा रहा था वह बिना पानी का तथा भूत-प्रेतोंवाला था। कान्तार कई तरह के होते हैं; किसीमें चोरों का भय होता है, किसीमें हिंसक जन्तुओं का, कोई भूतों का कान्तार,

कोई बिना पानी का तथा क्लिमीमें नाने-पाने की वस्तुएँ नहीं मिलतीं। उम्र प्रागे जानेवाले बजारों के घेरे ने बड़े-बड़े मटकों में पानी भरवाकर गाड़ियों पर लदवाया। तब उम्र बिना पानीवाले नाठ योजन के बान्धार में प्रवेश किया।

क्रमशः चलता हुआ यह बीच बान्धार के पहुँचा। उम्र बान्धार में नाने चाने दैत्यों ने मोचा—थट्टि हज हसकं पानी के मटके क्लिमी नरु फेरना दें तो ये लोग पानी के बिना कमजोर पड़ जायेंगे। न प्रागे ही जा सकेंगे, न पीछे लाट सकेंगे। तब हम इनको बटी आम्बानी में न्या सकेंगे।

यह मोचकर दैत्यों के सरदार ने स्पेड रंग के तख्त बेलो लो सुन्दर-सुन्दर गाड़ियों में जुतवाया। धनुष-तख्त, जाल, तालवार आदि पाँच शस्त्रों को धारण किया। नीले आँग लगेद रत्नों को मानाए शरीर में पहनीं। घाल आँग वस्त्र उम्र प्रकार किनो लिये जैसे अभी यह बनयोर वर्षा में से आ रहा हो। अपनी गाड़ियों के पहियों को पीचकर लगवा दिया। तब अपने आँग आदमियों के साथ प्रागे रथ पर बैठकर राजा की तरह बंजारे के सामने दूर से आता हुआ दिखाई दिया। उबकं प्रागे-पीछे चलनेवाले सेवक भी उसी प्रकार भीगे वेग, भीगे वस्त्र, नीले, लगेद कमलों के गुच्छे लिये, पानी तथा कीच-की दूँडे उपजाते हुए, भिन्न की जड़ें खाने हुए इस प्रकार दैतय सरदार के प्रागे-पीछे चले जैसे किंग नरु-सरोवर के पास से आ रहे हो।

रेगिस्तान का चालू गरम हो जाता तथा हवा धुंध-धुंध दस्तके चलती थी। भयानक हवा कभी प्रागे से चलती, कभी पीछे से चलती। जब प्रागे की हवा चलती तो बंजारा अपना रथ प्रागे करके चलता था। नौजूर-चाकरों ने भूल हटवाता चलता था। जब पीछे की हवा चलती तो अपना रथ पीछे करके भूल हटवाता चलता था। उम्र समय नाने की हवा गी, रसलिय बंजारा प्रागे-प्रागे जा रहा था।

जब दैतय बजारों के निकट पहुँचा तो उसने अपना रथ राने से दूर मोड़ कर लिया। "गमना-गमना होने पर उमने पूजा—"कहा जाने है "

फिर उसका निर्दिष्ट स्थान जानकर कुशल-चेम की बात-चीत की ।

बंजारे ने भी अपने रथ को रास्ते से एक ओर कर लिया । गाड़ियों को जाने का रास्ता देकर दैत्य से बोला—“जी ! हम बनारस से आते हैं । सौदा बेचने जा रहे हैं ।”

“यह जो आप लोग उत्पल-कुमुद धारण किये हैं, पद्म-पुण्डरीक हाथ में लिये हैं, पानी से लथपथ बूढ़े चुआते, भिस की जड़ें खाते आ रहे हैं, इस से तो मालूम पड़ता है कि आगे रास्ते में वर्षा हो रही है और उत्पल आदि से ढके सरोवर हैं !”—बंजारे ने जिज्ञासा की ।

“जी हाँ, यह तो बिल्कुल सही बात है । वह देखिये न, सामने जो हरे रंग की बन-पाँति दिखाई दे रही है, उसके आगे के सारे जंगल में मूसला-धार वर्षा हो रही है । पहाड़ की दरारे भरी हुई हैं । जगह-जगह पद्म आदि से पूर्ण जलाशय हैं ।”

“गाड़ियों में क्या-क्या सौदा जा रहा है ?”—दैत्य ने पुनः प्रश्न किया ।

“यही किसीमें काशी के वस्त्र हैं, किसीमें अमुक खाने की चीजें हैं किसीमें अमुक ।”

“और इस पिछली गाड़ी में तो बहुत भारी सामान लदा है, भला क्या होगा उसमें ?”

“जी, उसमें पानी है ।”

“मगर अब आपको पानी का क्या प्रयोजन है ? अभी तक लें आये सो तो ठीक किया, मगर इससे आगे तो इफरात पानी है । मटकों का पानी गिराकर तुम सुख से क्यों नहीं जाते ?”

इस प्रकार की बात-चीत कर और “आप जाइये, हमें देर हो रही है” कहकर दैत्य चला गया । कुछ दूर जाकर वह आँखों से ओभल हो गया और अपने नगर पहुँच गया ।

उम मूर्ख बंजारे ने अपनी मूर्खता के कारण दैत्य की बात मान ली । चुल्लू भर भी पानी बिना शेष रखे सब मटके फुड़चा दिये । तब गाड़ियाँ हँकवाई ! कुछ दूर जाने पर आदमियों को प्यास लगी । मगर उन्हें कहीं

भा पानी नहीं मिला। वे मृत्यान्त तक चलते रहे, नाम तक पानी न मिला। आगिरकार बँलों को गोल गाड़ियों का घेरा बना, बँलों को गाड़ियों के पहियों से बांध दिया। न बँलों को पानी मिला न मनुष्यों की भोजन। मनुष्य जहाँ तहाँ तड़पकर सो रहे। पानी के बिना वे न्यूनतम दुर्बल हो गये। रात होने पर दैन्य नगर से बाहर आये। उन्होंने मनुष्यों तथा मनुष्यों को मारकर खाया। हड्डियाँ वहीं छोड़ चले गये।

इस प्रकार यह बजारों का पुत्र अपनी मूर्खता के कारण अपना सब कुछ नाश कर बैठा। उनकी हाथ आदि की हड्डियाँ उधर-उधर बिखर गईं। पाँच सौ गाड़ियाँ जैसी-की-तैसी खड़ी रहीं।

उस मूर्ख बंजारे के चले जाने के साथ-साथ साथ बाढ़ बाँधिसव भी पाँच सौ गाड़ियों के साथ नगर से निकले। क्रमशः चलते हुए, उन्हीं कान्तार के मुख पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने पानी के मटकों में यतुन-सा पानी भर लिया। अपने तम्बुओं में हिंदोरा पिटवा आदमियों को प्यत्र किया। उनको हिदायत दी कि बिना मुझसे पूछे एक सुतलु भर भी पानी काम में न लाना। जंगल में बिपले पुत्र भी होते हैं। इसलिये किसी भी पत्त, फूल या फल को, जिसे पहले न खाया हो, बिना मुझसे पूछे बाँट न खाए।

इस प्रकार आदमियों को ताकीद कर पाँच सौ गाड़ियों के साथ नगर-भूमि की ओर चले। जब वे मरुभूमि के साथ में पहुँचे तब उस दैन्य ने दूर से उनको आले देखा। वह पहले की भाँति राजा का सपट-रुद्र बनाकर बाँधिसव के मार्ग से प्रकट हुआ। बाँधिसव ने उन्से देखते ही पाँचान लिता और मन से सोचने लगे—“इस मरुभूमि में जल नहीं है। इसका गान ही निर्जल कान्तार है। यह पुत्र निर्भय दिग्गह है। इसकी आँखें लाल हैं। पृथ्वी पर इसकी छाया तक नहीं दिग्गह पानी। निरन्तर इसने पानी गये मूर्ख बंजारे का सब पानी फिलाना, उन्से पीठित कर, मरुभूमि-भूमि ला लिया होगा, लेकिन यह मेरी पण्डिताई नगर सचुरतों को नहीं जानता।

बाँधिसव ने दैन्य से कहा—“तुम जाओ। हम व्यापारी लोग बिना दूसरा पानी देते पहला नहीं देते। जहाँ दूसरा पानी दिग्गह देगा, वहाँ

इस पानी को फेंकवा गाड़ियों को हलका कर चल देंगे ।”

दैत्य थोड़ी दूर जाकर अंतर्धान हो, अपने नगर को चला गया। उसके चले जाने पर आदमियों ने बोधिसत्व से पूछा—“आर्य ! यह मनुष्य कह रहा था कि यह जो हरे रंगवाली वनपॉति दिखाई देती है, उसके आगे मूसलाधार वर्षा हो रही है। ये लोग उत्पल-कुमुद आदि की मालाएं धारण किये थे, पद्मपुंडरीक के गुच्छे हाथ में लिये थे, जिनकी जड़ें वे खा रहे थे, उनके वस्त्र पानी से लथपथ थे। इसलिए आगे पानी जरूर होगा, हम पानी फेंक दें, गाड़ियों को हलका कर चलें ।”

बोधिसत्व ने उनकी बात सुनकर सब गाड़ियों को रुकवा, मनुष्यों को एकत्र कराया। उनसे पूछा—“क्यों, तुममें से किसीने इस कान्तार में तालाव अथवा कोई पुष्करणी होने की बात कभी पहले सुनी थी ?”

“नहीं आर्य ! वही सुना था कि यह निर्जल कान्तार है ।”

“अब कुछ मनुष्य कहते हैं कि इस हरे रंग की वनपॉति के उस पार वर्षा हो रही है। अच्छा तो वर्षा की हवा कितनी दूर तक चलती है ?”

“आर्य ! योजन भर—”

“क्या किसी एक भी आदमी के शरीर को वर्षा की हवा लग रही है ?

“आर्य ! नहीं ।”

“काले बादल कितनी दूर तक दिखाई देते हैं ?”

“आर्य ! योजन भर ।”

“क्या किसी एक को भी बादल दिखाई दे रहा है ?”

“आर्य ! नहीं ।”

“विजली कितनी दूर तक दिखाई देती है ?”

“आर्य ! चार-पांच योजन तक ।”

“क्या किसीको विजली का प्रकाश दिखाई पड़ता है ?”

“आर्य ! नहीं ।”

“बादल की गरज कितनी दूर तक सुनाई देती है ?”

“आर्य एक-दो योजन भर ।”

“क्या किसीको बाढ़ल की गरज मुनाई दी है ?”

“आर्य ! नहीं ।”

“तो सुनो, ये मनुष्य नहीं, दैत्य थे । ये हमारा पानी फिराकर हमें दुर्बल कर खाने आये होंगे । तुम देखोगे कि आगे जानेवाले बजारों को ये उमका पानी फिराकर अक्षय्य ग्वा गये होंगे । उमकी पाव में गाड़ियां जैमी-की-तैमी भरी सड़ी होंगी । वह बंजारे का पुत्र टपावहुल नहीं था । आज तुम उसे रास्ते में देखोगे । इमलिय खुलू भर भी पानी बिना फेंके गाड़ियों को हांकी ।”

आगे पहुंचकर घोधिसत्व ने पांच में गाड़ियों को जैमी-की-तैमी पाया । बैलो तथा आदमियों की हड्डियां दूधर-उधर दिग्गीं । उमने कुछ दूर घोधिसत्व ने गाड़ियां खुलवा दीं । गाड़ियों के दूरे-गिरे में में तग्यू तनवा दिये । दिन रहते ही आदमियों और बैलो को गाल दा भोजन खिलाया । मनुष्यों के घेरे के बीच बैलो को बंधवाया । उद मनुष्यों के हाथ में खंजर लिये । रचयं रात्रि के तीनों चाम पहर देते गये गे । तब बैलो को खुलवाया । कसजोर गाड़ियों में छोड़ उनकी जगह पाले दानों की मजबूत गाड़ियां लीं । कम कीमत का नैदा छोड़ उनकी जगह पाले दामवाला सांदा लिया । तब बैलो को गाड़ियों से जोतर गये । सामान को हुनुने-तिनुने दाम पर बेचकर सारी मटली के साथ गुनी-दुगा अपने नगर लौट आये ।

: २ :

तण्डुल-नालिका का मूल्य

पूर्व समय में काशी राष्ट्र में बनारस नाम का नगर था । तब राजा राज्य करता था । उस समय घोधिसत्व लोगों का मूल्य निर्धारित करने

चाले 'अर्घ-कारक' के पद पर नियुक्त थे। वह हाथी, घोड़े, मणि, सुवर्ण आदि का मूल्य निश्चित करके चीज के मालिक को चीज का उचित मूल्य दिलवाते थे।

लेकिन वह राजा लोभी था। उसने सोचा—यदि यह अर्घ-कारक इस प्रकार मूल्य निश्चित करता रहा तो थोड़े ही समय में मेरे घर का सब धन नष्ट हो जायगा। इसलिए किसी दूसरे आदमी को अर्घ-कारक बनाना चाहिये।

राजा उस समय खिड़की खोलकर राजांगणमें झाँक रहा था। उसने एक मूर्ख, गंवार और लोभी आदमी को उधर से जाते देखा। मन में सोचने लगा—यह आदमी दाम लगाने का काम कर सकेगा। उसे बुलवाकर पूछा—“अरे ! क्या तू हमारा दाम लगाने का काम कर सकेगा ?”

“देव ! कर सकता हूँ।”

राजा ने अपने धन की रक्षा करने के लिए उस मूर्ख आदमी को अर्घ-कारक के पद पर स्थापित किया। वह मूर्ख आदमी घोड़े आदि का दाम लगाते समय दाम को घटाकर मन जैसा में आता, वैसा दाम लगाया करता था। उस पद पर प्रतिष्ठित होने के कारण वह जो कुछ भी निश्चित करता, वही चीजों का मूल्य होता था।

उस समय उत्तरापथ का घोड़ों का एक व्यापारी पांच सौ घोड़े लेकर आया। राजा ने अर्घ-कारक को बुलवाकर घोड़ों का दाम लगवाया। उम्मेने पांच सौ घोड़ों का दाम एक तण्डुल-नालिका निश्चित किया। “घोड़ों के व्यापारी को एक तण्डुल-नालिका दे दो” कहकर राजा ने घोड़ों को अश्व-शाला में भिजवा दिया।

व्यापारी सिर पीटकर रोने लगा—“पांच सौ बटिया घोड़े और उनकी कीमत एक नालिका तण्डुल !” वह पुराने अर्घ-कारक के पास गया। मारा समाचार सुनाकर उसने मलाह पूछी कि अब क्या करना चाहिये ?

उसने उत्तर दिया—“उस आदमी को रिश्वत देकर उससे कहो कि “हमारे घोड़ों का मूल्य एक तण्डुल-नालिका है, यह तो हमें मालूम हो गया;

अब हम यह जानना चाहते हैं कि आपसे जो तण्डुल-नालिका मिली है, उसका क्या मूल्य है ? क्या आप राजा के सम्मुख यह होकर यह बर्तने कि एक तण्डुल-नालिका का क्या मूल्य है ? यदि वह कि 'कह मज्ना' ने तो उसे राजा के पास लेकर जाओ। मैं भी वहाँ आऊँगा।"

घोड़ों के व्यापारी ने 'अच्छा' कहकर बोधिसत्व की मजाह से स्वीकार किया। उसने अर्ध-कारक को रिश्वत देकर वह चान रहीं। रिश्वत पाकर उसने उत्तर दिया—“हां, तण्डुल-नालिका का मोत दर मरुता हूँ।”

“नौ राज-कुल चलें” कहकर व्यापारी उसे राजा के पास ले गया। बोधि-सत्व तथा दूसरे अमान्य भी वहाँ आये।

राजा को प्रणाम कर घोड़ों के व्यापारी ने कहा—“देव ! मैं तो मैंने जाना कि पांच सौ घोड़ों का मूल्य एक तण्डुल-नालिका है, यह कृपा कर अर्ध-कारक ने पड़े कि एक तण्डुल-नालिका का क्या मूल्य है।”

राजा भीतर के रहस्य को नहीं जानता था। उसने पूछा—“अरे अर्ध-कारक ! पांच सौ घोड़ों का क्या मूल्य है ?”

“देव ! एक तण्डुल-नालिका।”

“अरे उम तण्डुल-नालिका का क्या मूल्य है ?”

“देव ! भीतर-बाहर सारी धाराएँ।”

उस समय सारी धाराएँ बाहर बोजन में फैली थीं। उसके अन्दर बाहर तीन सौ बोजन का देश था। उस मूर्ख ने अन्दर बाहर, अर्ध-कारक की धाराएँ का मूल्य दिया एक तण्डुल-नालिका।

उसके इस निश्चय को सुनकर आनाथ तारी पाँचरस रुपये लगे—
“हम आज तक यही समझते थे कि पृथ्वी पर राजा अत्यन्त दाने हैं, लेकिन आज मान्य हुआ कि इनके दो राज्य-वर्ति धाराएँ तो राजा एक तण्डुल-नालिका मात्र हैं। जगत् ! मूल्य जगत्-मूल्य ही प्रण ! इनके समय तक यह अर्ध-कारक कहा सिरे से। तण्डुल-नालिका ही इनके

योग्य नहीं है ।”

तब राजा ने लज्जित होकर उस मूर्ख को निकाल दिया । बोधिसत्व को ही पुनः अर्च-कारक का पद दिया ।

: ३ :

स्वर्ण-मृग

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त नाम का राजा राज्य करता था । उस समय बोधिसत्व मृग की योनि में पैदा हुए ।

वह माता की कोख से ही स्वर्ण-मृग निकला । उसकी आंखें मणि की गोलियों के सदृश थीं, सींग रजत-वर्ण के, मुंह लाल रंग के दुशाले की राशि के सदृश हाथ-पैर के सिरों पर जैसे लाख लगी हो और पूंछ चामरी गाय की-सी । उसका शरीर घोड़े के बच्चे जितना बड़ा था ।

कुछ बड़े होने पर वह पांच सौ मृगों के साथ जंगल में रहने लगा । उसका नाम था—निग्रोध-मृगराज । वहाँगे थोड़ी ही दूर पर एक दूसरा शाखा-मृग भी पांच सौ मृगों के झुण्ड के साथ रहता था । वह भी सुनहरे ही रंग का था ।

उस समय बनारस का राजा मृगों का वध करने पर तुला हुआ था । बिना मांस के वह खाता ही न था । सारे निगम और जनपद के लोगों को इकट्ठा करवा, उनके अपने कामों को झुड़वा, उन्हें साथ ले वह प्रतिदिन शिकार खेलने जाता था । मनुष्यों ने काम का हर्जा होता देख सोचा—
“कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि किसी बड़े उद्यान में बहुत से मृग इकट्ठे हो जायें । तब हम उन्हें राजा को सौंपकर अपना काम आराम से कर सकेंगे ।” ऐसा निश्चय कर मनुष्य उद्यान में घास छांट कर, पानी रखकर, हरियों के झुण्ड को इकट्ठे हुए जंगल में दाखिल हुए ।

मुद्गर, तलवार, धनुष आदि नाना आयुध लेकर योजन भर न्यान का घेरा घनाया । क्रमशः उस घेरे को कम करते हुए निरोध-मृग तथा शाखा-मृग के निवासस्थान तक पहुँच गए । उस मृग-यूथ को देखकर दुर्गुल्म आदि तथा भूमि को मुद्गरों ने पीटते हुए मृगों के मुण्ड को क्षिपी-क्षिपी जगहों से निकाला । तलवार, धनुष आदि आयुधों से निकालकर कोलाहल करते हुए, मृगों के मुण्ड को लाकर उद्यान में दानिकियाँ । द्वार बन्द कर राजा के पास जाकर निवेदन किया—“देव ! लक्ष्मण शिकार के लिए जाने में हमारे काम की हानि होती है । हमने जंगल में मृगों को लाकर आपका उद्यान भर दिया है । प्रथम आप उनका मोखायं ।” फिर राजा से आज्ञा मांगकर चले गए ।

उद्यान में जाकर राजा ने मृगों को देखा । उनके दो भूतनाई मृगों को देखकर उनको अभय-दान दिया । उस दिन ने लक्ष्मण कभी भी स्वयं जाकर एक मृग को मार लाता-कभी उसका स्मोहया ही जाकर मृग मार लाता । धनुष को देखते ही मरने के भय में मृग डरकर उधर-उधर भागते । दो-तीन छोटे साफर जगती होते, रोती होती, पर भी मृग-यूथ ने यह बात धोखियत्व में कही । उनके शाखा-मृग को लक्ष्मण कहा—“सौम्य ! मृग बहुत बघ हो रहे हैं । यदि मरना पड़ना ही तो अब से मृग तीर से न बांध जाय । गठन बाटने ही जंगल धर्म-गणित्या स्थान पर जाने की मृगों की चाली देध जाये । एक दिन मेरी नानी से एक की चाली हो, एक दिन तेरी मण्डली से नै एक की चाली । चिन्ती चाली आवे, वह मृग धर्म-गणित्या स्थान पर जाकर फिर लक्ष्मण से । इस प्रकार मृग जगती न होंगे ।”

उसने “अच्छा” कह स्वीकार किया । उस समय ने मृगों की चाली बंध गई । जिसकी चाली जाती, वह जाकर धर्म-गणित्या पर नैला लक्ष्मण पठ रहता । स्मोहया उसे हलाल करने में जाता ।

एक दिन शाखा-मृग की टोली में एक गणित्या चिन्ती की चाली चली । उसने शाखा-मृग ने जाकर कहा—“गणित्या ! नै गणित्या ।”

होने पर, हम दो जीव चारी-चारी से जायेंगे। नहीं तो दो जीव एक साथ मरेंगे। आज मेरी जगह किसी और को भेज दो।”

“मैं तेरी जगह किसी और को नहीं भेज सकता। जो तुझ पर पड़ी है, उसे तू ही जान। जा।”

जब शाखा-मृग ने उस पर दया न दिखाई तो वह बोधिसत्व के पास गई। बोधिसत्व से उसने सारी बात कह सुनाई। उसने हिरणी की बात सुनकर उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी जगह किसी और को तो नहीं कह सकता किन्तु स्वयं जा सकता है। हिरणी के चले जाने पर बोधिसत्व जाकर धर्म-गंडिका-स्थान पर सिर रखकर लेट रहा। रसोइया “अभय-प्राप्त मृगराज” को गंडिका-स्थान पर पडा देखकर सोचने लगा— “क्या कारण है ?” उसने यह बात राजा से निवेदन की। राजा उसी समय रथ पर चढ़कर बहुत से जन-समूह के साथ वहां आया। उसने बोधिसत्व को पटा देखकर पूछा— “सौम्य मृगराज ! क्या मैंने तुम्हें अभय-दान नहीं दिया है ? यहां तू किस लिए पडा है ?”

“महाराज ! एक गर्मिणी हिरणी ने मुझसे आकर कहा कि मेरी चारी किसी दूसरे पर डाल दो, नहीं तो मेरे साथ एक बच्चे की भी हत्या हो जायगी। मैं एक का मरण-दुःख किसी दूसरे पर न डाल सकता था। मैंने अपना जीवन उसे देकर उसका मरना अपने ऊपर ले लिया। इस-लिए मैं यहां आकर पडा हूँ। महाराज ! इसमें और कोई दूसरी शंका न करें।”

“स्वामी ! स्वर्ण-वर्ण-मृगराज ! मैंने तेरे सदृश क्षमा, मंत्री और दया ने युक्त मनुष्यों में भी किसीको इनसे पहले नहीं देखा। मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ। उठ, तुम्हें और उस हिरणी को, दोनों को अभय-दान देता हूँ।”

“महाराज ! हम दोनोंको अभय मिलनेपर शेष मृग क्या करेंगे ?”

“मृगराज ! बाकियों को भी अभय देता हूँ।”

“महाराज ! इस प्रकार केवल उद्यान के ही मृगों को अभय मिलेगा।

बाकी क्या करेगे ?”

“मृगराज ! उनको भी अभय देना हूँ।”

“महाराज ! मृग तो अभय प्राप्त करें। बाकी चतुष्पाद क्या करेगे ?”

“मृगराज ! उनको भी अभय देना हूँ।”

“महाराज ! चतुष्पाद तो अभय प्राप्त करें, बाकी पक्षी क्या करेगे ?”

“मृगराज ! उनको भी अभय देना हूँ।”

“महाराज ! पक्षी तो अभय प्राप्त करेगे. बाकी जल में रहनेवाले जन्तु क्या करेगे ?”

“मृगराज ! उनको भी अभय देना हूँ।”

“महाराज ! आपने बहुत पुण्य कमाया है. अपने ऊपर बहुत ही विजय प्राप्त की है। महाराज ! धर्माचरण कीजिये। माता-पिता. पुत्र-दुःखी. सेवक-मंत्री तथा जनपद के सभी लोगों के साथ धर्म का व्यवहार करने से आप मरने के बाद स्वर्ग-लोक को प्राप्त होंगे।”

इस प्रकार महासन्ध्या बंधिगन्ध ने राजा से मृत मृत्यो का भाव अभय की याचना की। वहाँ से उठकर, कई दिन उगान में गपक पर मृगों-के झुण्ड के साथ अरण्य में चला गया।

उस गर्भिणी हिरणी ने पुष्प-मृग पुत्र को जन्म दिया। वह मरणा-खेलता शाखा मृग के पाम चला जाता। उसकी माता अपने पाम जाना लेकर कर कहती—“पुत्र ! अबसे उसके पाम न जाना। केवल निद्रोध-मृग के पाम ही जाना। शाखा-मृग के आश्रय में जीने की अपेक्षा निद्रोध-मृग के आश्रय में मरना श्रेयस्वर है।”

: ४ :

भेड़ा

B

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदेव राज्य करते थे। उन मृत्यो

उसके राज्य में एक त्रिवेदज्ञ, लोक-प्रसिद्ध ब्राह्मण-शाचार्य रहता था।

एक बार श्राद्ध के दिन उसने एक भेड़ा मंगवाकर अपने शिष्यों से कहा—“तात ! इस भेड़े को नदी पर ले जाओ। नहलाकर, गले में माला डालकर पांच श्रृंगुलियों का धिह दे, सजाकर ले आओ।”

उन्होंने “अच्छा” कह स्वीकार किया। भेड़े को नदी पर ले जाकर नहलाया। अच्छी तरह सजाकर नदी के किनारे खड़ा किया। वह भेड़ा अपने पूर्व जन्मों को विचारकर हंसा और रोया।

उन ब्राह्मचारियों ने उससे पूछा—“भिन्न भेड़ ! तू जोर से हंसा और रोया। किस कारण तू हंसा और किस कारण रोया ?”

“तुम लोग यह बात मुझे अपने आचार्य के पास ले जाकर पूछना।”

उन्होंने यह बात अपने आचार्य से जा कही। आचार्य ने यह वान सुन कर भेट ने पूछा—“हे भेड़ ! तू किस लिए हंसा, किस लिए रोया ?”

भेड़ ने पूर्व-जन्म-स्मरण-ज्ञान से अपने पूर्व-कर्म को याद कर ब्राह्मण से कहा—“हे ब्राह्मण ! पूर्व-जन्म में मैं तेरे गृह्य ही मन्त्र-पाठी ब्राह्मण था। श्राद्ध करने के लिए एक भेड़ मारकर मैंने मृतक भात दिया। सो, मैंने उस एक भेड़ के मारने के कारण, एक कम पांच सौ योनियों में अपना शीश कटाया। यह मेरा पाँच सौवाँ अन्तिम जन्म है। ‘आज मैं इस दुःख से मुक्त हो जाऊँगा’ मोचकर हर्षित हुआ और इस कारण हँसा। और जो रोया, वो तो यह सोचकर कि मैं तो एक भेड़ के मारने के कारण पाँच सौ जन्मों में अपना शीश कटाकर आज इस दुःख से मुक्त हो जाऊँगा, लेकिन यह ब्राह्मण मुझे मारकर, मेरी तरह पाँच सौ जन्मों तक शीश कटाने के दुःख को भोगेगा; इसलिये तेरे प्रति कट्या से रोया।”

“भेट ! दर मत, मैं तुम्हें नहीं मारूँगा।”

“ब्राह्मण ! क्या कहते हो ? तुम चाहे मारो चाहे न मारो, मैं आज मरण-दुःख से नहीं छूट सकना।”

“भेट ! दर मत। मैं तेरी हिफाजत करता हुआ तेरे साथ ही धूमूँगा।”

“ब्राह्मण ! तेरी हिफाजत अल्प-मात्र है; मेरा किया हुआ पाप बड़ा है।”

“इस भेड़े को किसीको न मारने दूंगा” सोचकर शिप्यों को साथ ले ब्राह्मण भेड़ के ही साथ धूमने लगा। भेड़े ने दृष्टते ही एक पत्थर की शिला के पास उगी हुई झाड़ी की आंग गर्दन उठाकर पत्ते खाने शुरू किये। उसी क्षण उस पत्थर-शिला पर बिजली पड़ी। उसमें से पत्थर की एक फाँक छीजकर भेड़े की पन्थारी हुई गर्दन पर आ गिरी। गर्दन कट गई।

उस समय बोधिसत्व उस जगह वृक्ष-देवता होकर उत्पन्न हुए थे। वृक्ष-देवता ने देव-शक्ति से आकाश में पालथी मारकर देते हुए यह सोचा—“अच्छा हो अगर प्राणी पाप-कर्म के दुःख प्रचार के फल को जान कर प्राण-हानि न करे। यदि प्राणी दुःख बात को मनन लें कि जन्म लेना दुःख है तो एक प्राणी दूसरे प्राणी की हत्या कभी न करे। प्राणदान करने वाले को चिन्तित रहना पड़ता है।”

: ५ :

कुरङ्ग-मृग

R

पूर्व समय में बाराणसी में राजा ब्रह्मदेव राज्य चरता था। उस समय बोधिसत्व कुरङ्ग-मृग की योनि में पैदा हुए थे। वह जगत् में फल मारते रहते थे।

उस समय वह एक वृक्ष विशेष के फल खाता करते थे। पत्थरों पर से शिकार खेलनेवाला एक ज्ञानी सिद्ध फलदार वृक्षों के नीचे मृगों के पद-चिह्न देख उन पर घटनी लापार देखा था। जो मृग फल खाने आते, उन्हें शिकारी पर से ही पापुव से बचकर उनका शिकार लेना कर गुजारा चरता था।

एक दिन उसने उस वृक्ष के नीचे बोधिसत्व के पद-चिह्न को देखा।

५. कुरंग मृग जानकर । १. ३. २६

जिसके नीचे बोधिसत्व फल खाने आते थे । प्रातःकाल ही खाना खा, हाथ में शक्ति ले, वन में प्रवेश कर उस वृक्ष की अटारी पर जा बैठा । बोधिसत्व भ प्रातःकाल ही फलों को खाने की इच्छा से अपने निवास-स्थान से निकलकर उस वृक्ष की ओर चले । लेकिन बोधिसत्व एकदम वृक्ष के नीचे न जाकर यह मोचते हुए खड़े रहे कि कभी-कभी शिकार खेलनेवाले शिकारी वृक्षों पर अटारी बांधते हैं, कहीं इसी तरह की कुछ गडवड न हो ।

शिकारी ने मृग को जल्दी न आता देख अटारी पर बैठे-ही-बैठे फलों को बोधिसत्व के आगे बढ़ाकर फेंका । बोधिसत्व ने सोचा—“यह फल इतनी दूर आ-आकर मेरे सामने गिरते हैं । शायद ऊपर शिकारी है ।” अधिक सोच विचार न कर उसने कहा—“हे वृक्ष ! पहले तू फलों को सीधे ही गिराता था, लेकिन आज तूने अपना वृक्ष-स्वभाव छोड़ दिया । मेरे आगे विशेष रूपसे फल फेंक रहा है । सो, जब तूने वृक्ष-स्वभाव छोड़ दिया तो मैं भी तुम्हें छोड़ कर दूसरे वृक्ष के नीचे जाकर अपना आहार खोजूंगा ।”

: ६ :

९. वैल और सूअर

पूर्व नमय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था । बोधिसत्व एक गांव में एक कुटुम्बी के घर गो-योनि में पैदा हुए—नाम था महालोहित । उनका एक छोटा भाई भी था । उसका नाम था चुल्ललोहित । इन दोनों भाइयों के कारण ही उस परिवार का काम उन्नति पर था ।

उम्मी कुल में एक कुमारी भी थी । एक नगर-वासी ने उस कुमारी को अपने पुत्र के लिए बरा । कुमारी के माता-पिता एक सूअर को यवागु-भात खिला-पिलाकर पालने लगे, यही सोचकर कि कुमारी के विवाह के अवसर पर आनेवाले आगन्तुकों के लिए यह सालन की सामग्री होगा ।

सुल्ललोलिनि को सूअर की यह गानि अच्छी न लगी। उमने अपने भाई से पूछा—“इस परिवार के काम-आज को उन्नत बनानेवाले उस है। हम दोनों भाइयों के कारण ही यह समृद्धि पर है। लेकिन हम दोनों के तो केवल तृणा-पुत्र ही होते हैं। सूअर को चदागृ-भात मित्रांतर पाने हैं। इसको यह सब किस कारण से मिलता है ?”

उमने भाई से उत्तर दिया—“नाम सुल्ललोलिनि ! तू अपने भोजन की ईर्ष्या मत कर। तू उत्सुकता-रहित होकर भूख को ग्या। यह सूअर अपना भरण-भोजन ग्या रहा है। इस कुमारी के विवाह के पत्रपर पर प्राणियों आगन्तुकों के लिए मालन की सामग्री होगा। दुर्गति बनाने वाले लोग रहे हैं। कुछ ही दिन बाद वे लोग ग्या जायेंगे। तब तू देखेगा कि वे लोग इस सूअर को पैरों से पकड़कर घसीटते हुए उमने निजान्तान में नजर निकाल लेंगे। इसको मारकर आगन्तुकों के लिए सूप-व्यञ्जन बनायेंगे।”

थोड़े दिनों के बाद ही वे मनुष्य ग्या गए। सूअर को मारकर गला प्रकार के सूप-व्यञ्जन बनाये। बोधिसत्व ने सुल्ललोलिनि से पूछा—“तब तूने सूअर को देखा ?”

“भाई ! देखा लिया उमको मिलनेवाले भोजन का फल। उमने तो तब तक दर्जे अच्छा हमारा तृखवाला भूमा ही है। यह ईर्ष्या न करनी है।”

: ७ :

बटेर

पूर्व समय में चाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उस समय बोधिसत्व बटेर की योनि में पैदा हुए थे। बने होने पर वे अपने माता बटेरो के साथ जंगल में रहने लगे।

उस समय बटेरो का एक मित्राणी, बटेरो के अपने जंगल में था।

दूर पर जाकर बटेरों की-सी आवाज लगाता। जब बटेर वहां इकट्ठे हो जाते तो उन पर जाल फेंक देता। जब वे जाल में फंस जाते तो जाल को किनारों से दबाता हुआ सबको एक जगह करके पेटी में भर लेता। उन्हें बेचकर उस आमदनी से अपनी जीविका चलाता।

एक दिन बोधिसत्व ने उन बटेरों को बुलाकर कहा—“यह चिड़ीमार हमारी जाति-विरादरी का नाश कर रहा है। क्या करना चाहिए ?” बटेरों ने कहा—“आप ही बताइये, क्या करना चाहिए ?”

“मैं एक उपाय जानता हूँ, जिससे यह हमें न पकड़ सकेगा। अब से जैसे ही यह तुम्हारे ऊपर जाल फेंके, वैसे ही जाल की एक-एक गांठ में सिर रखकर जाल-सहित उड़ जाओ। उसे थोड़ा स्थान पर ले जाकर किसी काँटेदार झाड़ी के ऊपर डाल दो। नीचे से जहाँ-तहाँ से भाग जाओ।”

सबने “अच्छा” कह स्वीकार किया। दूसरे दिन जब चिड़ीमार ने उनके ऊपर जाल फेंका तो वे जाल उड़ा कर ले गए और एक काँटेदार झाड़ी पर डाल दिया। अपने नीचे से जहाँ-तहाँ से निकल भागे।

झाड़ी में से जाल निकालते-निकालते ही चिड़ीमार विकल हो गया। वह खाली हाथ ही घर लौटा। उसके बाद से बटेर रोज वैसे ही करते। वह चिड़ीमार सूर्यास्त तक जाल छुड़ाता ही रह जाता। बिना कुछ पाये हुए खाली हाथ घर लौट आता।

उसकी भार्या ने बड़े हाथ लौटते देखकर कहा—“तुम रोज खाली हाथ घर लौटते हो। मालूम होता है, बाहर किसी और की भी परवरिश हो रही है ?”

“नहीं भद्रे ! मैं किसी और को नहीं पालता-पोसता हूँ। बात असल में यह है कि ये बटेर आज-कल एकमत होकर चुगते हैं। मेरे डाले जाल को काँटों की झाड़ी पर फेंककर चले जाते हैं। लेकिन तू चिन्ता मत कर। वे सर्वे एक-मत नहीं रहेंगे। जिस समय वे विवाद में पड़ेंगे, उस समय उन सबको लेकर तुम्हें हँसाता हुआ घर लौटूंगा।”

कुछ दिनों बाद। घंटों का मगडल एक गोचर-भूमि पर उतरा था। चारा चुगते हुए वे आपस में खेलने-दूधने भी थे। उस समय गोचर-भूमि पर उतरता हुआ एक बंदर गलती से दूधने के निर पर ने लोंच गया। दूधने ने क्रुद्ध होकर कहा—“कौन लोंचा मेरे निर पर ने ?”

“भाड़े ! मैं गलती ने लोंच गया। क्रुद्ध मत हो।”

उस बंदर के माफी माँगने पर भी वह क्रुद्ध बरता ही गया। आपस में दल-बन्दी हो गटे। बार-बार बोलते हुए वे एक-दूधने को ताना देने लगे—“भालूस होता है जैसे तू ही जाल को उठाना है।”

उन्हें इस प्रकार विनाश करते देखकर रोधिवान ने मोन्ना—“विनाश करनेवालों का कुशल नहीं है। अब ये जाल नहीं उठाने और भालूस विनाश को प्राप्त होंगे। चिटीमार को अन्नमर मिल जायगा।”

जब लाय सबकाले पर भी वे नहीं माने तब रोधिवान अपनी उन्नत को साथ लेकर वहीं और चला गया।

फिर आकर चिटीमार ने घंटों की बोली बोली। जब वे एउत्र ही गए तब उन पर जाल फँका। तब एक बंदर ने दूधने को कहा—“जाल ही उठाते-उठाने तेरे निर के जाल निर गए। ले अब तो उठा।” दूधने ने कहा—“जाल ही उठाते-उठाने तेरे दोनों पंनों की परतियां निर पगीं। ले अब तो उठा।”

इस प्रकार जब वे 'तू उठा—तू उठा' नकार विनाश कर रहे थे तब चिटीमार ने ही जाल को उठा लिया। उन सबको एउत्रिन कर, पेटी भर, भार्या को प्रसन्न करता हुआ वह घर लौटा।

: ८ :

तित्तिर

पूर्व समय में तिमालय के पास बगीचा था एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ का

८. तित्तिर जानक। १.४.३७

आश्रय लेकर तीन मित्र रहा करते थे—तित्तिर, बानर और हाथी ।

लेकिन वे तीनों न एक साथ मिलकर रहते थे, न एक दूसरे का आदर करते थे, न सत्कार करते थे, न एक साथ जीविका करते थे । तब उनके मन में यह विचार हुआ—“हमारे लिए इस प्रकार रहना उचित नहीं है । हमें आपस में मिलना-जुलना चाहिए । जो हम लोगों में बड़ा है, उसका प्रणाम आदि सत्कार करना चाहिए ।”

उस दिन से तीनों आपस में मिलने लगे । फिर उनके बीच प्रश्न उठा कि कौन सबसे जेठा है ? इस बात का फैसला करने के लिए तीनों मित्र बड़ के नीचे बैठे । वहां बैठने पर तित्तिर और बानर ने हाथी से पूछा—“सौम्य हाथी ! तू इस वृक्ष को किस समय से जानता है ?”

“मित्रो ! जब मैं बच्चा था तो इस बर्गद के वृक्ष को जांघ के बीच करके लांब जाता था । जब जांघ के बीच करके खड़ा होता था तो इसकी फुनगी मेरे पेट को छूती थी । सो मैं इसे इसके गाढ़ होने के समय से जानता हूँ ।”

हाथी के जवाब दे चुकने पर तित्तिर और हाथी ने बन्दर से वही प्रश्न किया । बन्दर बोला—“मित्रो ! जब मैं बच्चा था तो भूमि पर बैठकर, बिना गर्दन उठाए, इस बर्गद की फुनगी के अंशुरों को खाता था । सो मैं इसे छोटा होने के समय से जानता हूँ ।”

वही प्रश्न तित्तिर के सामने भी दुहराया गया । वह बोला—“मित्रो ! अनुक स्थान पर एक बर्गद का बड़ा पेड़ था । मैंने उसके फल को खाकर इस स्थान पर बोट कर दी । उसीसे यह वृक्ष पैदा हुआ । इस प्रकार इसे मैं उस समय से जानता हूँ, जब यह पैदा ही नहीं हुआ था ।”

ऐसा कहने पर बन्दर और हाथी ने तित्तिर परिणत को कहा—“मित्र ! तू हममें जेठा है । इसलिए अब से हम तेरा सत्कार करेंगे, अभिवादन करेंगे, तथा तेरे उपदेशानुसार चलेंगे । अब से तुम हमें उपदेश देना और अनुशासन करना ।” उस समय से तित्तिर उन्हें उपदेश देने लगा तथा अनुशासन करने लगा ।

इस प्रकार वे पशु-योनि के प्राणी आपस में एक दूसरे का आनन्द-सुख करने हुए जीवन के अंत में देव-लोकात्तरी हुए।

: ९ :

बक

पूर्व समय में कमलों के तालाब के पास जगल में एक वृक्ष था। उस समय बांधिस्यत्र उस वृक्ष पर वृक्ष-देवता होता पड़ा हुआ।

उसके कुछ दूर पर एक दूसरा तालाब था। उसमें पानी की कमी हो गई। उस तालाब से बहुत-सी मछलियाँ रहती थीं। उनसे देवदेव हुए बसुने के मुँह में पानी भर आया। उसने सोचा—“एक क्षण में एक मछलियों को दगड़ना चाहूँगा।” पानी के किनारे जाकर वह किनारे-समान्ना मुँह बनाकर बैठा। उसे देवदेव मछलियों ने पूछा—“पानी की किन्ती कमी हो गई है ?”

“थोड़ा, तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ।”

“आर्य ! तुम्हारे लिए क्या किया कर रहे हैं ?”

“बतौ कि इस तालाब से पानी नया-तुजा है, अतः गर्मी की अधिकता है; अतः ये मछलियाँ क्या करेंगी ?”

“तो आर्य ! हल क्या करे ?”

“यदि तुम मेरा फालना करो तो मैं तुम्हें, एक-एक करके, सोच से दूँगा, पंच-रस कमलों से आच्छन्न हुए नाना-रसों में से जाकर तैयार पाऊँगा।”

“आर्य ! प्रथम-रस से लेकर पाँच तक मछलियों की किन्ती कमी चाला कौन करेगा कभी हुआ। क्या तुम इसे एक-एक करके भोजन खाते हो ?”

“मैं तुम्हें किन्ती-न किन्ती करके खाता हूँ, खाता हूँ। यदि तुम्हें

१. २२२ जानता । १. ७ ३३

मेरी, तालाब के होने की बात पर विश्वास नहीं है तो पहले मेरे साथ एक मछली को तालाब देखने के लिए भेजो ।”

मछलियों ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया । एक कानी मछली को यह सोचकर उसके साथ भेजा कि यह जल-स्थल दोनों जगहों पर समर्थ है । उसने उसे ले जाकर तालाब में छोड़ दिया । सारा तालाब दिखा कर फिर उन मछलियों के पास वापस लाया । उसने उन मछलियों से तालाब के सौन्दर्य की प्रशंसा की । उसकी बात सुनकर सभी जाने को इच्छुक हो गईं । उन्होंने बगुले से कहा—“आर्य ! हमें लेकर चलो ।”

बगुला पहले उस काने महामत्स्य को ही तालाब के किनारे ले गया । तालाब दिखाकर, तालाब के किनारेवाले वरुण-वृक्ष पर जा बैठा । उसको शाखाओं के बीच में डालकर चोंच से कोंच-कोंचकर मारा । मांस खाकर मत्स्य के कोंचों को वृक्ष की जड़ में डाल दिया । फिर जाकर उन मछलियों से कहा—“उस मछली को मैं छोड़ आया, अब दूसरी आये ।” इस उपाय से बगुला एक-एक करके उन सब मछलियों को खा गया ।

इस प्रकार जब तालाब की सब मछलियाँ खतम हो गईं तब एक केकड़े की वारी आई । बगुले ने उसे खाने की इच्छा से कहा—“भो कर्कट ! मैं सब मछलियों को ले जाकर महातालाब में छोड़ आया । आ, तुम्हें भी ले चलो ।”

“ले तो चलोगे, मगर मुझे पकड़ोगे कैसे ?”

“चोंच में पकड़कर ले जाऊँगा ।”

“तुम इस प्रकार ले जाते हुए मुझे गिरा दोगे । मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा ।”

“डर मत ! मैं तुम्हें अच्छी तरह पकड़कर ले जाऊँगा ।”

केकड़े ने सोचा—“इसने मछलियों को तो तालाब में ले जाकर नहीं ही छोड़ा है । अगर मुझे ले जाकर तालाब में छोड़ देगा तो इसमें इसकी कुशल है, नहीं तो इसकी गर्दन छेदकर प्राण हर लूँगा ।”

इसलिए उसने कहा—“मित्र बगुले ! तू ठीक से न पकड़ सकेगा ।

लेकिन हमारा जो पकड़ना है, यह पक्का होना है। यदि मुझे अपने डंक से अपनी गर्दन पकड़ने दे तो मैं चलूंगा।” बगुले ने केकड़े की गर्दन की इच्छा को न जानते हुए कहा—“अच्छा।”

केकड़े ने अपने डंक से लोहार की संडामी की तरह उमरी गर्दन को अच्छी तरह पकड़कर कहा—“श्रव चल।” बगुला उसे तानात्र दिग्गवर चरख-चूष की ओर उड़ा।

केकड़े ने कहा—“मामा ! तालाब तो यहां है, लेकिन तू यहां मे ने रुका जा रहा है ?”

बगुले ने कहा—“मालूम होता है, तू मममता है कि मैं ‘प्यारा मामा’ और तू मेरी बहन का प्रिय पुत्र है, इमलिए मैं तुझे उदावे विन्या हूं। मैं तेरा दास हूं ? देख, इस चरख-चूष के नीचे पड़े मछलियों के शरीरों के टेर को। जैसे मैं इन मछलियों को खा गया, वैसे ही तुझे भी खाऊंगा।”

केकड़े ने गर्जकर उत्तर दिया—“यह मछलियां अपनी मूर्खता से तेरा आहार हूँ। मैं तुझे अपने को खाने न दूंगा। शिन्तु, तेरा ही विनाश करूंगा। तू नहीं जानता कि तू अपनी मूर्खता से दगा गया है। मरना होगा तो दोनों मरेगे। देख, मैं तेरे मिर को काटकर भूमि पर पेंद देता हूँ।”

इतना कहकर केकड़े ने संडामी की तरह अपने डंक से उमरी गर्दन भींची। बगुले ने मुँह फैला दिया। घोंगों ने धामू गिरने लगे। मरने का भय से उसने कहा—“स्वामी ! मुझे जीवन दो, मैं तुझे नहीं खाऊंगा।”

“यदि ऐसा है तो उत्तर पर मुझे तालाब में छोड़ो।”

यह शक गया। [तालाब पर उत्तरपर उलने केरी की तालाब के तिनारे कीचड़ पर रखा। फेंची ने कुमुद की टंठल काटने की तरह देखा। उसकी गर्दन काटकर पानी में घुस गया।

: १० :

कवूतर

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था । उस समय बोधिसत्व कवूतर की योनि में पैदा हुए ।

उस समय वाराणसी-निवासी पुण्य की इच्छा से जगह-जगह पक्षियों के लिए सुख से रहने को छींके लटकाते थे । वाराणसी के सेठ के रसोइये ने भी अपने रसोइंघर में छींका लटका रक्खा था । बोधिसत्व वहीं रहता था । वह प्रातःकाल ही निकलकर चुगने की जगहों पर दाना चुगकर शाम पड़े लौट आता था ।

एक दिन एक कौवा उसी रास्ते बड़े जोर से उडा जा रहा था । उसको नीचे से खट्टे-भीठे, मत्स्य-मांस की गन्ध आई । उसके मन में लोभ उत्पन्न हो गया—मुझे यह मत्स्य-मांस कैसे मिलेगा ? कुछ दूरी पर बैठकर वह विचारने लगा । शाम को उसने देखा कि एक कवूतर रसोइंघर में घुस रहा है । उसने सोचा—इस कवूतर के जरिये मुझे मत्स्य-मांस मिल सकता है ।

इसलिए अगले दिन प्रातःकाल ही जब कवूतर चुगने के लिए जा रहा था, कौवा उसके पीछे-पीछे हो लिया । कवूतर ने उसे अपने पीछे-पीछे आता देखकर पूछा—“सौम्य ! तू किस लिए मेरे साथ-साथ फिरता है ?”

“स्वामी ! मुझे आपकी जीवन-चर्या अच्छी लगती है । अब से मैं आपकी सेवा में रहूंगा ।”

“सौम्य ! तुम्हारा चुगना दूसरा होता है, हमारा दूसरा । तुम्हारा मेरी सेवा में रहना कठिन है ।”

“स्वामी ! तुम्हारे चोगा लेने के समय मैं भी चोगा लेकर तुम्हारे साथ ही वापस लौटूंगा ।”

“अच्छा, तो प्रमाद-रहित होकर रहना ।”

“अब यह मेरे लिए मन भरकर मांस खाने का समय है। पहले, बड़ा-बड़ा मांस खाऊँ या चूर्ण? मांस का चूरा खाने से पेट जल्दी नहीं भरेगा, इसलिए एक बड़े-से मांस के टुकड़े को छींके पर ले जाकर, वहाँ रखकर पड़ा-पड़ा खाऊंगा।”

यह सोचकर कौवा छींके से उड़कर कड़छी पर जा लगा। कड़छी ने ‘किछीं-किछीं’ शब्द किया। रसोइया उस शब्द को सुनकर दौड़ा। यह क्या है? घुसते ही उसने कौवे को देखा। ‘यह दुष्ट कौवा सेठ के लिए बनाया मांस खाना चाहता है। मैं सेठ की नौकरी करके जीता हूँ या इस मूर्ख की?’ ऐसा कह उसने दरवाजा बन्द कर कौवे को पकड़ा और उसके सारे शरीर पर से पर नोच, कच्चा अदरक, नमक तथा जीरा कूटकर, उसमें खट्टा-मीठा मिला कर उसके सारे वदन पर चुपड़ दिया। फिर उस छींके में उसी प्रकार फेंक दिया।

वह अत्यन्त पीटा अनुभव करता हुआ छुटपटाता पड़ा रहा। कबूतर ने शाम को आकर उस लोभी कौवे को पाँडा-प्रसन्न देखा। उसने कहा—“लोभी कौवे! तू मेरी बात न मानकर इस दुःख में पड़ा।”

कबूतर ने निश्चय किया कि ‘अब मैं इस जगह नहीं रहूँगा।’ वहाँ से वह अन्यत्र चला गया।

कौवा वहीं मर गया। रसोइये ने उसे छींके-साहित उठाकर कूड़े पर फेंक दिया।

: ११ :

वैदर्भ-मन्त्र

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उस समय एक गाँव में एक ब्राह्मण वैदर्भ-मन्त्र जानता था। वह मन्त्र बहुमूल्य था।

नक्षत्रों के ठीक होने पर उम मन्त्र का जाप कर आशान की शोर देने में मान रत्नों की चर्पा होती थी। बोधिमन्त्र उम समय उम ब्राह्मण के पास विद्या सीखते थे।

एक दिन वह ब्राह्मण बोधिमन्त्र की साथ लेकर गांध से निराकर घनिय-राष्ट्र की शोर गया। रात में एक जंगल पड़ा। उम समय पांच नौ शोर जंगल में मुनाफिरों पर डाला डालते थे। उन्होंने बोधिमन्त्र शोर करने ब्राह्मण को पकड़ लिया।

ये चोर 'पेयनक चोर' कहाने थे, क्योंकि जब ये दो जनों को पकड़ने तो एक को घर भेजकर उमके घर में धन सज्जाने थे। 'प्रेयण' शब्द में ही ये प्रेषणक हुए। पिता-पुत्र को पकड़ते तो पिता को भेजते, मा-पेटी को पकड़ते तो मां को भेजते, गुरु-शिष्य को पकड़ते तो शिष्य को भेजते। तो उन्होंने बोधिमन्त्र को भेजा।

बोधिमन्त्र ने आचार्य को प्रणाम करके कहा—“मैं एक-दो दिन में जाऊंगा। आप दरियेगा नहीं। आप धन-चर्पा का नक्षत्र-गोम है। आप एक न सह सकने के कारण मन्त्र-जाप तरगिज न करें। यदि मन्त्र या जाप करने के धन बरमायेंगे तो आप पाँच नौ चोर—सभी दिनाम को प्राप्त होंगे। मेरा कहना मानकर पड़े रहिये।”

इस प्रकार आचार्य को समझाकर ये धन लाने वाले चोर। मुनाफा होने पर चोरों ने ब्राह्मण को रत्नों में बसकर उमान पर उठा दिया। उमकी अत्यंत वेदना होने लगी।

उसी समय पूर्व दिशा की शोर पवित्र चन्द्र-मन्त्र उमा। ब्राह्मण ने तारों की शोर देखकर धन बरमाने के नक्षत्र-चोरों को जान लिया। मन में विचार करने लगा—“मैं क्यों हुन सहूँ ? क्यों न मन्त्र-जाप कर पाँच नौ चोरों की चर्पा कर चोरों को धन देकर मुन-दुर्मन बाल जाऊँ ?”

उमने चोरों से दानचीन की—“चोरों ! मुझे मुझे धन देकर मुन-दुर्मन बाल जाऊँ ?”

“धन दे लिये।”

“यदि धन की आवश्यकता है तो शीघ्र ही मुझे बन्धन से मुक्त करो । नहलाकर, नवीन वस्त्र पहनाकर, सुगन्धियों का लेपकर, फूल-मालाएं पहनाकर बैठाओ । मैं आकाश से रत्नों की वर्षा कराऊंगा ।”

चोरों ने उसकी बात सुनकर वैसा ही किया । ब्राह्मण ने नक्षत्र-योग जानकर आकाश की ओर देखा । उसी समय आकाश से रत्न गिरे । धन को इकट्ठा करके अपने उत्तरीय में गडरी बांधकर चोर जाने लगे । ब्राह्मण भी उसी रास्ते उनके पीछे-पीछे चला ।

कुछ दूर जाने पर उन चोरों को दूसरे पांच सौ चोरों ने पकड़ा । चोरों ने पूछा—“हमें किस लिए पकड़ते हो ?”

“धन के लिए ।”

“यदि धन की आवश्यकता है तो इस ब्राह्मण को पकड़ो । यह आकाश की ओर देखकर धन बरसावेगा । हमें भी यह धन इतने दिशा है ।”

चोरों ने उन चोरों को छोड़कर ब्राह्मण को पकड़ा—“हमें भी धन दो ।” ब्राह्मण ने कहा—“धन तो मैं तुम्हें दूँ, लेकिन धन बरसाने का नक्षत्र-योग अब गुरु वर्ष बाद होगा । यदि तुम्हें धन से मतलब है तो साल भर ननर करो ।” चोरों ने सोचा—“यह दुष्ट चोरों के लिए अभी धन बरसाकर हमें नाल भर प्रतीक्षा कराता है ।” उन्होंने क्रुद्ध होकर तलवार से ब्राह्मण के दो टुकटे कर उसे वहीं रास्ते पर डाल दिया ।

फिर जल्दी से उन चोरों का पीछा करके उनके साथ युद्ध किया । उन मयको मारकर उनका धन छीन लिया । आपस में बटवारा करने के लिए फिर परस्पर युद्ध किया । जबतक केवल दो जने रह गये तबतक एक-दूसरे को मारते रहे । उन एक सहस्र आत्मियों के विनष्ट होने पर दो आत्मियों ने धन को लाकर एक गांव के पास गाड़ा । उनमें से एक आदमी खड्ग लेकर धन की रक्षा करने लगा । दूसरा गांव में भात पकवाने गया । गन्धवाले आदमी ने मोचा—“क्यों न उठे मारकर सारा धन आप ही ले लूँ ?” वह हाथ में खड्ग लेकर तैयार बैठ गया ।

दूसरे ने सोचा—“इस धन के दो हिस्से करने होंगे । क्यों न भात में

विय भिलाकर उम्र मार डालूं ? इस प्रकार मारा धन मेरा ही तो जायगा ।
ऐसा सोचकर, उम्रने पहले स्वयं भान ग्या लिया और स्वयं के भान में
विय भिलाकर ले चला ।

दोनों एक-दूसरे के मन के विचार तो नहीं जानते थे । उम्रने स्वयं
आदमी पहले के पास भान लेकर निधड़क पहुंचा । भान करने के पक्ष में
दूसरे के बल में दो टुकड़े कर दिये और स्वयं भान वापर कर गया ।

: १२ :

सत्याग्रह

पूर्व समय में जाराखनी में प्रजादल राजा राज्य करता था । उस समय
बोधिसत्व्य उम्रकी पटवनी की कौन ने उम्रने हुए । नामकरण के दिन
कुमार का नाम शीलव्य रक्खा गया । मोल्य धर्म की श्रेष्ठ संकेत ही का
मंत्र शिल्पों में पारंगत हो गया ।

पिता के मरने पर वह राज्य पर प्रनिष्ठित हुआ । गर्मियों की बात होता
था । उपोसथ-व्रत रक्खा था । शान्ति, मैत्री तथा दया में युक्त हीन प्रजा
को इस प्रकार मनुष्य रक्खा था जैसे कौटुम्बिक में बड़े पुत्र ही ।

एक बार उम्रके प्रमोःपुर में एक पलाय के शक्ति-शार्द विरा । राजा ने
उसे उवाच कहा—“हे मूर्ख ! तूने मनुष्य विरा है । तू तू मेरे राज्य
में रहने के योग्य नहीं । अपने धन रात स्त्री-पुत्र ही लेकर अपनी उम्र
खता जा ।” राजा ने उसे उम्र-नियत दे दिया ।

वह पलाय शशी-राष्ट्र नामा एक तर बोगल-वरेल ही क्षेत्र में
उपस्थित हुआ । उम्रके उवाच में राजा उम्र का पुत्र ही विरा के साथ का
शान्तरित विम्वानपात्र ही गया । पूर विरा उम्रने शशी-राष्ट्र में गया—

“देव ! वाराणसी का राज्य मक्खी-रहित शहद के छूत्ते-जैसा है । राजा अत्यन्त कोमल स्वभाव का है । थोड़ी-सी सेना से वाराणसी राज्य जीता जा सकता है ।”

राजा ने उसकी बात सुनकर सोचा—“वाराणसी राज्य महान् है । यह कहता है कि थोड़ी-सी सेना से जीता जा सकता है । कहीं यह चर-पुरुष तो नहीं है ?” तब उसने अमात्य को बुलाकर कहा—“मालूम होता है, तू चर-पुरुष है ।”

“देव ! मैं चर-पुरुष नहीं हूँ । यदि मेरा विश्वास न हो तो मनुष्यों को भेजकर काशी-नरेश के राज्य की सीमा पर के ग्रामों का नाश करायें । गांववाले जब उन आदमियों को पकड़कर राजा के पास ले जायेंगे तो राजा उन्हें धन देकर छोड़ देगा ।”

उमकी बात मानकर राजा ने अपने आदमी भेजकर काशी-नरेश के प्रत्यन्ता गांवों का नाश कराया । लोग उन चोरों को पकड़कर वाराणसी-राजा के दरवार में ले गये । राजा ने उनसे पूछा—“तात ! किस लिए गांव का नाश करते हो ?”

“देव ! जीविका का कोई उपाय न होने से ।”

“तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आये ? अब आगे से ऐसा मत करना ।”

ऐसा कहकर राजा ने उन्हें धन देकर विदा किया । उन्होंने जाकर कोशल-नरेश से यह समाचार कहा । इतने पर भी कोशल-नरेश को काशी पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं हुई । उसने फिर मध्य-जनपद का नाश करवाया । फिर शहर लुटवाया । काशी-नरेश ने सबको धन देकर उसी प्रकार छोड़ दिया ।

तब यह जानकर कि वाराणसी का राज्य अत्यन्त धार्मिक है, कोशल-नरेश काशी-राज्य लेने के लिए सेना लेकर निकला ।

उस समय वाराणसी-नरेश शीलव महाराज के पास एक हजार ऐसे अभेद्य—शूरतर—महायोधा थे, जो सामने से मस्त हाथी के आने पर भी पीछे न लौटनेवाले थे, सिर पर बिजली गिरने पर भी न डरनेवाले थे,

श्रीलक्ष्मण महाराज की दृष्टि होने पर मारे जम्बुद्वीप का राज्य हीन करने थे। उन्होंने कौशल-नरेश की चोटों की बात सुनकर राजा के पास शान्त निवेदन किया—“देव ! कौशल-नरेश घातगामी होने के इरादे से आ रहा है। हम जायं और अपने राज्य की रक्षा लायते ही इसे परित्यक्त पकड़ लायें।”

“नात ! मेरे कारण दुश्मनों को कष्ट न होना चाहिए। जिनके राज्य मेना हों, वे ले लें। तुम मत जाओ।”

कौशल-नरेश ने श्रीमा लांघकर जनपद के बीच में प्रवेश किया। शत्रुमान्यो ने फिर भी उसी प्रकार निवेदन किया। राजा ने पहले ही ही तरह मना किया। कौशल-नरेश ने नगर के बाहर गये होकर श्रीलक्ष्मण महाराज के पास सन्देश भेजा—“था तो राज्य दे दिया था तुम पर।”

राजा ने प्रत्युत्तर भेजा—“मेरे साथ युद्ध करने की शक्तयुक्तता नहीं। राज्य ले लें।”

फिर भी शत्रुमान्यों ने राजा के पास शान्त कहा—“देव ! हम कौशल-नरेश को नगर में प्रविष्ट न होने दें। उसे नगर के बाहर ही परित्यक्त पकड़ लें।”

राजा ने पहले ही की तरह उन्हें मना किया। वह नरेश-नरेशों को सुतायाकर हजार शत्रुमान्यों-सहित अपने मितासन पर बैठा।

कौशल-नरेश घड़ी मेना-नदी के गंगा-द्वारा-द्वारा में प्रविष्ट हुआ। यहां उसे एक भी विरोधी शत्रु नहीं मिला। उन्होंने राजा के मितासन-सभा के द्वार पर जाकर देखा कि राजा स्वयं शत्रुमान्यों-सहित अपने मितासन पर बैठा है। उन्होंने अपने शत्रुमान्यों को कहा—“जानो, शत्रुमान्यों-सहित इस राजा के पीछे जायें। यदि शत्रुमान्य [शत्रुमान्य] से ले जाओ। इसको घातू में इस प्रकार जानें कि, यह भी जायें न मितासन जा सके। रात को शत्रुमान्य अपने स्वयं को परित्यक्त होने से करेगे।”

उस घोर-राजा के शत्रुमान्यों-सहित राजा को मितासन से भेदे।

उस समय भी शीलव महाराज ने चोर-राजा के प्रति अपने मन में द्वेष-भाव तक नहीं आने दिया। राजा के साथ बंधे जाते हुए अमात्यों में राजा की बात के विरुद्ध जानेवाला एक भी न था। इतनी विनीत थी वह राजा की परिषद !

सो वे राज-पुरुष अमात्यों-सहित शीलव राजा को कच्चे स्मशान में ले गये। गले तक गढ़े खोडकर शीलव महाराज को बीच में और उसकं दोनों ओर शेष अमात्यों को गाडा। वन से चारों तरफ से बालू कूट-कूटकर चले गये। शीलव महाराज ने अमात्यों को सम्बोधित कर उपदेश दिया—“तात ! चोर-राजा के प्रति क्रोध न कर मैत्री-भावना ही करो।”

आधी रात को मनुष्य का मांस खाने के लिए शृगाल आये। उन्हें देखकर राजा और अमात्य सबने एक साथ शोर मचाया। शृगाल डर के मारे भाग गये। लेकिन गीदड़ों ने रुक कर देखा कि कोई उनका पीछा नहीं कर रहा है। वे फिर लौट आये। उन्होंने फिर वसा ही शोर मचाया। इस प्रकार तीन बार भागकर भी जब उन्होंने किसीको पीछा करते न देखा तो वीर बनकर लौटे। सोचा, ये लोग दण्डित होंगे। इस बार वे उनके बहुत शोर मचाने पर भी नहीं भागे।

सियारों का सरदार राजा के पास पहुंचा और बाकी दूसरों के पास। होशियार राजा ने उसे अपने समीप आने दिया।

उसने गर्दन को इस प्रकार ऊपर उठाया जैसे वह गीदड़ को काटने का मौका दे रहा हो। जब सियार गर्दन काटने आया तो उसको ठोड़ी की हड्डी से खींचकर यन्त्र की तरह जोर से पकड़ लिया। हाथी के बल के समान बलशाली राजा ने जब अपनी ठोड़ी से उसको पकड़ा तो सियार छुटा न सका। मरने से भयभीत हांकर जोर से चिल्ला उठा। उसकी चिल्लाहट सुनकर बाकी सियार भाग खड़े हुए। सियार-सरदार के इधर-उधर ऋके मारने से रेत ढीली हो गई। राजा ने रेत को ढीला हुआ जानकर शृगाल को छोड़ दिया। इधर-उधर हिलाकर दोनों हाथों को बाहर

निकाला। फिर हाथों में गद्दे की मुँदरे पर जोर देकर बायु ने छिन्न हुए बादल में से चन्द्रमा की तरह वह बाहर निकल आया। रेत गिराकर उन्नीसवें श्रमार्थों को निकाला। सब श्रमार्थों-सहित वह कच्चे स्मरान में गया हुआ।

उस समय कुछ मनुष्य एक मृतक मनुष्य को लाकर दो दरों की सीमा के बीच छोड़ गये। वे यह उस मृतक मनुष्य को प्राण्य में घोंट न सके। उन्होंने सोचा—“हूँ हम नहीं घोंट सकते। वह मृतक-नाला धार्मिक है। इसके पाय चले। यह हमें ठीक-ठीक घोंट कर देगा।” वे इस मृतक मनुष्य को पाँव से पकड़कर घसीटने-उसीटने लगा व पाय ले जाकर बोले—“देव ! इसे हमें घोंटकर दे।”

“यहो ! मैं इसे घोंटकर तुम्हें दे तो दूँ, लेकिन मैं अपरिमुक्त हूँ। पहले नष्टाऊँगा।”

यहाँ ने अपने घर में चार-राजा के लिए रखा हुआ सुगन्धित जल लाकर राजा को नहाने के लिए दिया। नहा लेने पर चार-राजा के कपड़े लाकर दिये। वस्त्र पहन लेने पर चार प्रकार की सुगन्धि की पेटिका तार दी। सुगन्धि का लेप कर लेने पर सोने की पेटिका में, मणि-निर्मल पदों में रखे हुए नाना प्रकार के फूल लाकर दिये। उन्होंने पूछा—“माताजी ! अब क्या करे ?” राजा ने कहा—“भय लगी है।” उन्होंने चार-राजा के लिए सम्पादित नाना प्रकार के अन्न भोजन तार दिये। तारत सुगन्धि में अनुलिप्त, अन्नहन, प्रसन्नचित्त राजा ने नाना प्रकार के भोजन खाये। तब, चार-राजा के लिए रखा हुआ सुगन्धित जल, सोने की मुहूर्ती और सोने के कपड़े ले दिये। फिर राजा के पानी पीकर, कुर्यात कर पाठ-सूत्र धो लेने पर उन्होंने चार-राजा के लिए तैयार किया गया पानी प्रणय की सुगन्धियों ने सुगन्धित पान लाकर दिया। उन्होंने पूछा—“अब क्या करे ?” “जाकर, चार-राजा के निवास में गयी मार्ग-निर्णय लायो।” वह भी जाकर ले दिये। राजा ने तबतक स्थिर, उस मृतक मनुष्य को सीधा पानी बरदाहर, माँ के हाथ में कलश में दान रिया।

दो टुकड़े करके दोनों यत्नों को बराबर-बराबर बाँट दिया। राजा तलवार धोकर खड़ा हुआ। उन यत्नों ने मनुष्य-मांस खाकर प्रसन्न हो राजा से पूछा—“महाराज ! हम आपके लिए क्या करें ?”

“तुम अपने प्रताप से मुझे तो चोर-राजा के शयनागार में उतार दो और इन अमात्यों को इनके घर पहुँचा दो।” उन्होंने “अच्छा देव” कह कर वैसा ही किया।

उस समय चोर-राजा अपने शयनागार में शय्या पर पड़ा सो रहा था। राजा ने उस सोते हुए प्रमादी के पेट में तलवार की नोक चुभोई। वह डर के मारे अपनी शैया से हड़बड़ाकर उठा। दीपक के प्रकाश में सीलव-महाराज को पहचानकर होश संभालकर राजा ने पूछा—“महाराज ! पहरे से युक्त, वन्द दरवाजेवाले भवन में, रात्रि के समय, पहरेदारों की आज्ञा के बिना, इस प्रकार तलवार बांधे, तुम इस शयनागार में कैसे आये ?” राजा ने अपने आने का वृत्तान्त विस्तार से कहा। तब चोर-राजा ने पुलकित-चित्त होकर कहा—“महाराज ! मैं मनुष्य होकर भी आपके गुणों को नहीं जानता और यह दूसरों का मांस खानेवाले, अति कठोर यत्न आपके गुण जानते हैं। हे नरेन्द्र ! मैं अब से आप-जैसे शीलवान के प्रति द्वेष न रखूंगा।” ऐसा कहकर उसने तलवार लेकर शपथ ली। राजा संक्षमा मांगकर उसे शय्या पर सुलाया। आप छोटी चारपाई पर लेटा।

सवेरा होते ही चोर-राजा ने शहर में मुनादी फिरवाकर सब सैनिकों तथा अमात्य, ब्राह्मण, गृहपतियों को एकत्रित करवाया। उनके सम्मुख आकाश के पूर्ण चन्द्र को उठाकर दिखाने की तरफ सीलव-राजा के गुणों को कहा। फिर सभा के बीच राजा से क्षमा मांगी। राज्य उसे ही सौंप कर कहा—“अब से आपके राज्य में चोरों की गड़बड़ी की देख-भाल करने का भार मुझ पर रहा। मैं पहरेदारी करूंगा। आप राज्य करें।”

चोर-राजा उस चुगलखोर अमात्य को दण्ड देकर, अपनी सेना-सवारी-सहित अपने देश चला गया।

: १३ :

फल

दृश्य समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करना था । उस समय बोधिसत्व एक श्रेष्ठ-कुल में पैदा हुए ।

प्रमत्त श्रायु प्राप्त होनेपर पांचव्यां गादियां लेकर वे वाणिज्य करने निरगम । जंगल में वे गुजरनेवाले एक महामार्ग पर पहुँचे । जंगल के मुक्त-पत्र पर रुके होकर उन्होंने सभी मनुष्यों को पृथक्त्रित करवाया । उन्होंने विद्वानों को हुण्ट फटा—“दृश्य जंगल में त्रिष-वृक्ष होते हैं, त्रिष-पत्र, त्रिष-पत्र, त्रिष-पत्र तथा त्रिष-मधु । यदि कोई पत्र, फूल या फल हो, जिसे तुमने पहने न खाया हो, उसे बिना मुझसे पूछे मत खाना ।”

प्रजा, कल्पपर सभी जंगल में प्रविष्ट हुए । कुछ दूर जाने पर एक ग्राम-द्वार पर किम्बक नामक वृक्ष मिला । उस वृक्ष के तने, शाखा, पत्ते, फल, फूल सब ग्राम की तरफ थे । न केवल रंग और स्वाद में ही, किन्तु गन्ध और रस में भी इस वृक्ष के पत्ते-पत्रके फल आम व आम ही थे, किन्तु खाने पर अलाहल फिर । उन्हीं समय प्राणो का नाम देर होने से ।

श्रागे-श्रागे जानेवाले कुछ लोभी मनुष्यों ने भी आम के फल को समझकर फल खाए । कुछ लोग हाथ में लिये लगे रहे कि खाने से पृथक्कर खाएँगे । स्वार्थवाद के श्रागेपर उन्होंने फटा—“तार ! इस आम के फलों को खाएँ ?” बोधिसत्व ने जान लिया कि वे आम नहीं हैं । उन्होंने मना किया—“यह वृक्ष आम का नहीं, त्रिष-वृक्ष है, मत खाओ, जिन्होंने खा लिये थे, उनको भी उन्हीं फल-पत्र कीरति विचार अन्वया किया ।

इससे पहिले जो मनुष्य इस वृक्ष के लिये विचार करते थे, वे आम-फल समझकर इनके फल खाने रहे और अपने प्राणो को खाने से ।

दिन ग्रामवासी आकर भृत-मनुष्यों के पांव पकड़कर उन्हें छिपे स्थान में फेंक देते और गाड़ियों-सहित जो कुछ उनके साथ होता, ले जाते ।

उस दिन भी अरुणोदय के समय ग्राम से निकलकर, 'वैल मेरे होंगे, गाड़ी मेरी होगी, सामान मेरा होगा' कहते हुए ग्रामवासी विष-वृक्ष के नीचे पहुंचे । मनुष्यों को निरोगी देखकर उन्होंने पूछा—“तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि यह वृक्ष आम्र के वृक्ष नहीं है ?” उन्होंने कहा—“हम नहीं जानते; हमारा ज्येष्ठ सार्थवाह जानता है ।” मनुष्यों ने बोधिसत्व से पूछा—“हे परिदत्त ! तूने कैसे जाना कि यह वृक्ष आम्र का वृक्ष नहीं है ?”

बोधिसत्व ने उत्तर दिया—“न तो यह वृक्ष चढ़ने में टुटकर है, न ही गांव से दूर है । फिर भी इसके फलों को किसोने नहीं खाया है । इन दो बातों से जानता हूँ कि यह स्वादु-फलों का वृक्ष नहीं है ।”

: १४ :

पंचायुध

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था । उस समय बोधिसत्व उसकी पटरानी की कोख से पैदा हुए ।

कुमार के नाम-करण के दिन एक सौ आठ ब्राह्मणों की सब कामनाएं पूरी कर उनसे कुमार के लक्षणों के बारे में पूछा गया । चिह्न देखने में दत्त ब्राह्मणों ने उसकी चिह्न सम्पत्ति को देखकर कहा—“महाराज ! कुमार पुण्यवान है । तुम्हारे बाद राज्य प्राप्त करेगा । पांच शस्त्रों के चलान में प्रसिद्ध होकर जम्बू-द्वीप में अग्रपुरुष होगा ।”

ब्राह्मणों की बात सुनकर कुमार का नाम रखनेवालों ने उसका नाम पंचायुधकुमार रखा । उसके होश संभालने पर जब वह सोलह वर्ष का हो गया तो राजा ने बुलाकर कहा—“तान ! शिल्प सीख ।”

“देव ! किसके पास ?”

“सात ! जा, गान्धार-देश के नरुशिला नगर में लोक-श्रमिद्ध छात्राई के पास जाकर मीन्य । यह उम्र आचार्य को फीम देना ।” — सास उमने हजार मुद्रा दी ।

फुमार ने वहाँ जाकर पिचा मीन्यी । आचार्य के दिचे हुए पांच गन्ध लेकर, आचार्य को प्रणाम किया । नरुशिला नगर में निरुदगर, पंच हथियार-बन्ध हो धाराणमी का रास्ता लिया । मार्ग में श्लेषलोम यष में अधिकृत पृफ जंगल के द्वार पर पहुँचा । उमने जंगल के द्वार में गमता उम फर मनुष्यों ने उमने रोका—“ओ माणय ! इम जंगल में नन प्रविष्ट हो । इम जंगल में श्लेषलोम नामक यष है । यह जिय विमी मनुष्य तो दंगला है, उमने मार टालता है ।”

बोधिमन्त्र अपने बल को नानते हुए, निर्भीक उमने मित को नरु जंगल में घुस ही गया । उमके जंगल-प्रवेश करने पर उमने यष ने उमता । यह ताड़ जितना ऊँचा था । घर जितना घटा गिर, गन्धनों जिनो नीन्दी आंगों आंर फन्डल की कली जितने बड़े शान बना, गेन-गुम, निन्डरों पेट तथा नीचे हाथ-पांर वाला होकर अपने-आपरी बोधिमन्त्र को शिपार उमने कहा—“यहाँ जाता है ? सास, तू मेरा सास है ।”

“यष ! मैंने अपने नामधर्य का प्रणजा लगाकर यषा प्रवेश किया है । तू समझकर मेरे पास आ । मैं तुझे दिष्ट में तुमने गौर में बोधार यहाँ गिरा दंगा ।” इम प्रकार धमकाकर उमने ताप-ल-दिष्ट में गौर गौर घटाकर सोजा । यह जाकर यष के रोमों में ही विषय गया । इमने नरु दूसरा “ ” इम प्रकार पचास नीन छोड़े । मर उमने रोमों में ही विषय री । यह उमने यषा नीरो को नोट-नरो-गर अपने दिशों में नीरो विन बोधिमन्त्र के मनीष जना ।

बोधिमन्त्र ने फिर भी उमने उराकर नरु विषयार प्रार किया । सैतान जंगल उमने लकाकर उमने रोमों में विषय री । यह फी में प्रार विषय । यह भी रोमों में ही विषय री । नरु नरुदगर में प्रार विषय । यह

भी रोमों में चिपक रहा। तब कुमार बोला—“हे यत्त ! क्या तूने मुझ पंचायुधकुमार का नाम पहले नहीं सुना ? मैंने तेरे अधिकृत जंगल में प्रवेश करते हुए, धनुष आदि का भरोसा नहीं किया। मैंने अपना ही भरोसा कर प्रवेश किया है। आज मैं तुझे मारकर चूर्ण-विचूर्ण करूँगा।” यह निश्चय प्रकट कर, ऊँचा शब्द करते हुए, टाहिने हाथ से यत्त पर प्रहार किया। हाथ रोमों में चिपक गया। बाएँ हाथ से प्रहार किया, वह भी चिपक गया। दाएँ पैर से प्रहार किया। वह भी चिपक गया। बाएँ पैर से प्रहार किया, वह भी चिपक गया। ‘सिर से टक्कर मारकर उसे चूर्ण-विचूर्ण करूँगा’ सोच कर सिर से प्रहार किया। सिर भी रोमों में चिपक गया।

पाँच जगह चिपका हुआ, पाँच जगह बंधा हुआ, लटकता हुआ भी वह निर्भय ही रहा। यत्त ने सोचा—“यह पुरुष-सिंह है, साधारण आदमी नहीं। मेरे सदृश नामवाले यत्त के पकड़ने पर भी डरता तक नहीं। मैंने इस मार्ग पर हत्या करते हुए इससे पहले एक भी ऐसा आदमी नहीं देखा। यह क्यों नहीं डरता ?”

सो उसने, उसे खाने की इच्छा छोड़कर पूछा—“माणवक ! तू मरने से किसलिए नहीं डरता ?”

“यत्त ! मैं क्यों डरूँगा ? एक जन्म में एक बार मरना तो निश्चित है ही। इसलिए पुरुष-कर्म को मैं क्यों छोड़ूँ ?”

यत्त उस पर प्रसन्न हुआ। उसने उसे छोड़ने समय कहा—“माणवक ! तू पुरुष-सिंह है। मैं तेरा मांस नहीं खाऊँगा। आज तू राहु-मुख से मुक्त चन्द्रमा की तरह मेरे हाथ से छूटकर, जाति-सुहृद-मंडल को प्रसन्न करता हुआ जा।”

: १५ :

अस्मात्-मन्त्र

पू्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदेव राज्य करता था। उस समय योधिमय ने गान्धार देश में तक्षशिला नगर में ब्राह्मण-कुल में लम्बे ब्राह्मण किया। बालिग होने पर तीनों बेटों तथा मंत्र गिन्यों से स्मृत्यन्ता प्राप्त कर लोक-प्रसिद्ध आचार्य हुआ।

उसी समय वाराणसी में एक ब्राह्मण-कुल में पुत्र-उत्पत्ति व दिन निरन्तर प्रज्वलित रहनेवाली आग रथी गई। जब ब्राह्मण-कुमार १६ वर्ष का हुआ तब उसके माता-पिता ने कहा—“पुत्र ! तमने तेरे लम्बे व दिन आग जलाकर रख दी थी। यदि मात्र-लोक जाने की इच्छा है तो तब आग को लेकर जंगल में जा। अग्नि-उत्पत्ति को नन्द्यार करता लम्बे लोथ-परायण हो। यदि गृहस्थ होना चाहता है तो नन्द्यार करके लोथ-प्रसिद्ध आचार्य के पास गिल्प सीख। धर लम्बे गृहस्थ ही पान-पोषण पर।”

साक्ष्यक ने आगा-पौढ़ा बोचा—“मे जंगल से प्रसिद्ध होकर लोथ-परिचर्या न कर सकूँगा, मैं कुटुम्ब ही पालूँगा।” माता-पिता को नन्द्यार कर आचार्य को देने के लिए एक हजार माथ ले। वह लम्बे गिन्या गया।

कुमार तक्षशिला से शिल्प सीखकर घर वापिस लौटा। लेकिन लम्बे माता-पिता उसका गृहस्थ होना नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि लम्बे में जाकर अग्नि-उत्पत्ति की परिचर्या करे। लो लम्बे माता ने लम्बे गिन्या के दोष दिग्गार जंगल भेजने की इच्छा से बोचा—“ज लम्बे लोथ-परायण है, स्वयं है। पर मेरे पुत्र को लोथ-परिचर्या के दोष दणा नदेना।” लम्बे लोथ-परायण—“तान ! तूने शिल्प सीखा ?”

“यन्मा ! हाँ।”

“असात-मन्त्र भी तूने सीखे ?”

“अम्मा नहीं सीखे ।”

“तात ! यदि तूने असात-मन्त्र नहीं सीखे तो क्या सीखा ? जा सीख कर आ ।”

वह ‘अच्छा’ कह फिर तत्तशिला की ओर चल दिया ।

उस आचार्य की एक सौ बीस वर्ष की बूढ़ी माता थी । वह उसे अपने हाथ से नहलाता, खिलाता-पिलाता, उसकी सेवा करता था । उसने एक एकान्त जगल में पानी मिलने की जगह पर पर्याशाला बनवाई । वहाँ घी, चावल आदि मंगवाकर अपनी माता की सेवा करता हुआ रहने लगा ।

जब वह माणवक तत्तशिला में पहुंचा तो वहाँ आचार्य को न देखा । उसने पूछा—“आचार्य कहां हैं ?” उस समाचार को सुनकर वह जंगल में गया और आचार्य को प्रणाम कर खड़ा हुआ । आचार्य ने पूछा—“तात ! किस लिए लौट आया ?”

“आपने जो मुझे असात-मन्त्र नहीं सिखाया ।”

“तुम्हें किसने कहा कि असात-मन्त्र सीखना चाहिए ?”

“आचार्य ! मेरी माता ने ।”

बोधिसत्व ने सोचा—“असात-मन्त्र तो कोई मन्त्र नहीं है । शायद इसकी माता इसे स्त्रियों के दोषों को विदित करा देना चाहती होगी ।”

“अच्छा तात ! तुम्हें असात-मन्त्र सिखाऊंगा । आज से तू मेरे स्थान पर मेरी माता को नहलाना, खिलाना-पिलाना, उसकी सेवा करना । हाथ पैर, सिर और पीठ दवाते हुए कहना—“आर्ये ! बूढ़ी होने पर भी तेरा शरीर प्युसा है, तो जवानी में कैसा रहा होगा ?” शरीर दवाने के समय हाथ-पैर आदि की प्रशंसा करना । और जो कुछ तुम्हें मेरी माता कहे, बिना लज्जा के, बिना छिपाए, वह मुझ से कहना । ऐसा करने से असात-मन्त्रों की प्राप्ति हांगी, न करने से नहीं होगी ।”

“अच्छा आचार्य !” कहकर उस दिन से वह जैसा-जैसा आचार्य ने कहा था, वैसा-वैसा करने लगा ।

उम माणवक के चार-चार प्रगंजा करने पर उम अन्धी, उम-जोके के मन में 'काम' उत्पन्न हो गया—“यह माणवक मेरे साथ रक्त करना चाहता होगा !” उमने एक दिन माणवक से पूछा—“मेरे साथ रक्त करना चाहता है ?”

“आर्ये ! मैं रमण करने की इच्छा तो करूं लेकिन आचार्यसे भय है ।”

“यदि मुझे चाहता है तो मेरे पुत्र को मार डाल ।”

“मैंने आचार्य के पास इतना जिल्प मीमा, मैंने मैं बंदल समान्मणि के कारण उनको मारूंगा ?”

“अच्छा तो यदि तू मेरा परिग्राम न करे तो मैं ही उसे मार दूंगा ।”

माणवक ने चौधिमन्त्र को वह मंत्र बात कह दी । “माणवक ! तूने अच्छा किया जो मुझे बता दिया । प्रा, उमकी परीक्षा करेंगे ।” वह यह उमने गूलर का धूप दीलकर, अपने जितना बटा राठ का पर उमका बनाया । उमने मिर-मणि दस्कर, अपने मोंके की जगा पर उमका शिवा दिया । रक्मी बांधकर अपने मिय को कहा—“माता ! तुलाका ले जाकर मेरी माता को इगारा कर ।”

माणवक ने जाकर कहा—“आर्ये ! आचार्य परगंजाता मैं अपनी रक्ता पर मोंके हैं । मैंने रक्मी की निगानी बांध दी है । यदि आचार्य ही तो उम कुन्नाड़े को ले जाकर मार ।”

“तू मुझे छोड़ेगा नहीं न ?”

“किसलिये छोड़ेगा ?”

वह कुन्नाड़े को लेकर वापसी लूटे उठी । रक्मी के मोंके-मोंके जाकर साथ में छुकर जान लिया, वह मेरा पुत्र है । राठ के कुन्नाड़े के मोंके पर मे फपदा उमका कुन्नाड़े को लेकर एक जोगरत प्रगत किया । उम ने माथ हुआ । वह जान गई कि वह लखरी है ।

चौधिम द ने पूछा—“क्या रक्मी है मा ?” “हैं रक्मी नहीं” उमका यह पती मिरकर मर गई । चौधिम द ने उमका मोंके-मोंके पर, उमका सुभा, दन-पुष्पों ने पूछा थी । मिर वह मोंके-मोंके पर उमका के उम

पर बैठा । “तात-! तूने असात-मन्त्र सीख लिया ?”

“हां आचार्य ! मैंने सीख लिया । स्त्रियां असाधी होती हैं, पापिनी होती हैं ।”

वह आचार्य को प्रणाम कर माता-पिता के पास आया । उसकी माता ने उससे पूछा—“तात ! असात-मन्त्र सीखा ?”

“अम्मा ! हां ।”

“तो अब क्या करेगा ? प्रव्रजित होगा या अग्नि-परिचर्या करेगा या गृहस्थ रहेगा ?”

“माता ! मैंने प्रत्यक्षतः स्त्रियों के दोष देख लिये । मुझे अब गृहस्थ बनने की इच्छा नहीं । मैं प्रव्रजित होऊंगा ।”

: १६ :

मृदुलक्षणा

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था । उस समय बोधिसत्व काशी राष्ट्र के एक महाधनी ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए ।

आयु प्राप्त होने पर कुमार सब शिल्पों में पारंगत हो गया । लेकिन उसका मन गृहस्थी में न लगा । काम-सुख को छोड़ वह ऋषि-प्रव्रज्या के अनुसार प्रव्रजित हो योगाभ्यास करने लगा ।

योगाभ्यास के द्वारा अभिज्ञा तथा समापत्ति-फल को प्राप्त किया । इस प्रकार ध्यान-सुख में रमण करता हुआ वह हिमवन्त प्रदेश में रहने लगा ।

एक समय निमक-खटाई खाने के लिए हिमवन्त से उतरकर वह वाराणसी आया । वाराणसी पहुंचकर राजोद्यान में ठहरा । अगले दिन शारीरिक कृत्य समाप्त करके लाल रंग के चल्कल के वस्त्र पहने । एक कंधे पर अजिन-चर्म रखा । जटाभण्डल बांधा । झोली-बहंरी लेकर वाराणसी

में भिचा मांगने निकला। राजा के गृह-द्वार पर पटुआ तो राजा उमरी चर्या-विहार देखकर प्रसन्न हुआ। उसे तुलाकर महामन्त्र्यजन अपने पर बिठाया। प्रणीत ग्राह्य-भोज्य मिलवाकर मन्नुष्ट किया। तरुनी ने राजा ने अपने उद्यान में रहने की प्रार्थना की।

तपस्वी ने प्रार्थना स्वीकार की। राजा के घर का भोजन ग्राहक, राज-रुत को उपदेश देते हुए वह वहाँ रहने लगा। एक दिन राजा, उपरती सीमांत-देश को शान्त करने के लिए जा रहा था। उसने अपनी मृदुलक्षणा नामक अग्रमहिषी को महेजते हुए कहा—“शार्य की सेवा प्रसार-नीति होकर करना।”

एक दिन मृदुलक्षणा बोधिमन्त्र के लिए भोजन नंदार पर प्रतीजा करने लगी। उमरक आने से देरी जानकर उसने मुगन्धित जल में स्नान किया। सब अलंकारों में अलंगुन होकर सातानल पर हीहीनी मन्त्रा विद्युवाकर वह बोधिमन्त्र के आगमन की प्रतीजा करती हुई बैठ गई।

बोधिमन्त्र ‘ध्यान’ में लठार भोजन का समय जानकर राजा के घर पहुँचें। मृदुलक्षणा वृकल-वीर का गन्ध मुनकर इष्ट-प्रकार उठी। हीमन्त्र से उठने के कारण उमरा शरीर फन्त्र गिन्क गया। उसे देकर बोधिमन्त्र के मन में विकार पैदा हो गया। उमरा दिन ऐसा हो गया कि वह अपने वृष को बसूले से छील दिया गया हो। उनी समय उमरा भोजन होकर हो गया। उसकी दशा दिना पर के वीर्य हीनी हो गई। उसने अपने ही-मन्त्रा-भिसा-पात्र ग्रहण दिया। दिना ग्राह्य ही परमात्मा में लोट गया। उमर को शयनासन के नीचे रग्दर राग-रग्नि में जलता गया हो गया। इस प्रकार उसने मान दिन दितीने पर परे-ही-परे कित्त दिया।

मातर्वे दिन राजा सीमान्त को शान्त कर लोट गया। उमर १३ दिना पर दिना घर गये ही पहले तपस्वी की मन्त्रों की मन्त्र में परमात्मा में प्रवेग किया। उसे देता देग्दर राजा ने सोचा कि वह मन्त्र हीमन्त्रा हस्तिले उसने परमात्मा की स्वर्ण वरारर उमर के देर उमर के हुए मन्त्रा—
“शार्य ! यथा तरलीक है !”

“महाराज ! मुझे और कोई रोग नहीं है । केवल चित्त के विकार के कारण आसक्त हो गया हूँ ।”

“आर्य ! चित्त किस पर आसक्त हो गया है ?”

“महाराज ! मृदुलक्षणा पर ।”

“तो आर्य ! मैं आपको मृदुलक्षणा देता हूँ ।”

राजा तपस्वी को घर ले गया । देवी को सब अलंकारों से अलंकृत कर तपस्वी को दान दिया । देते समय राजा ने मृदुलक्षणा से कहा—“तुम्हें अपने बल से साधु की रक्षा करनी चाहिए ।”

“अच्छा देव !” देवी ने उत्तर दिया ।

देवी को लेकर तपस्वी राज-भवन से उतरा । उसने महाद्वार से निकलते ही कहा—“आर्य ! हमें एक घर लेना चाहिए । जाइये राजा से घर मांगिये ।” तपस्वी ने जाकर घर मांगा । राजा ने एक ऐसा खाली पड़ा घर दिलवाया जिसमें लोग आकर मल-मूत्र तक त्याग जाया करते थे । वह देवी को लेकर वहां गया । देवी ने उसमें प्रविष्ट होने की अनिच्छा प्रकट की ।

“क्यों नहीं प्रवेश करती ?”

“स्थान गन्दा जो है ?”

“अब क्या करूं ?”

“इन्हे साफ करो । राजा के पास जाकर कुदाली लाओ, टोकरी लाओ ।”

देवी ने उससे अशुचि और कूड़ा फेंकवाकर, गोबर मंगवाकर लिपचाया । तदनन्तर कहा—“जाकर चारपाई लाओ, दीपक लाओ, विछौना लाओ, चाटी लाओ, बड़ा लाओ । बड़ा भरकर पानी लाओ ।” तपस्वी ने सारा सामान लाकर रक्खा, विछौना बिछाया । विछौने पर इकट्ठे बैठते समय देवी ने तपस्वी की दाढ़ी पकड़कर कहा—“बाबा जी ! तुम्हें कुछ झोश भी है ?”

तब उसे अक्ल आई । इतनी देर तक चित्त-विकार के कारण वह अज्ञानी ही रहा । अब उसने सोचा—“यह तृष्णा अधिक होने पर, मुझे चारों-नरकों में से सिर न उठाने देगी । इस मृदुलक्षणा को आज ही राजा

कंजूम

को रोंपकर हिमवन्त में प्रवेश करना चाहिए ।

उसने देवी को ले जाकर राजा से कहा—“महाराज ! मुझे
मे मतलय नहीं । मैं हिमवन्त जा रहा हूँ ।”

: १७ :

कंजूम

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ज्ञानदत्त राज्य करता था ।
वाराणसी में इहोस नाम का एक मठ था । उसमें पाप पाप्मों का
था । लेकिन वह पुरुष के दुर्गुणों से युक्त, लगदा, लूला, घागा
वान्, अप्रमन्न-चित्त तथा कंजूम था । न निर्माणी देता, न धर्म
प्राता था । उसका घर गेन्ना ही था जेने गजान-गृहीन पाररगी ।
माता-पिता सात पीढी तक दानशाल रहें । हमने पुन-जराज
करके दानशाला जला दी । याचकों को पीटकर बाहर निमान दि
धन ही संग्रह करता था ।

एक दिन वह राजा की सेवा में गया । लौटने समय उसने
एक धके हुए नागरिक को देखा । वह शराय की सुरगी में, पीने
कर, सरी हुई मछली का, खट्टी शराय के बमोरे भर-भरकर पी
देखकर उसके मन में शराय पीने की इच्छा हुई । लेकिन
लगा—“यदि मैं सुरा पीऊंगा तो मेरे पीने पर शराय का
एच्छा करने । मेरा धन खर्च होगा ।”

उसने तृष्णा को मन से दबा लिया । लेकिन हमने शराय
पसने के कारण उसका शरीर धुना हुई रों पी लगे, खरे हो ग
पमनी को जा लगा ।

एक दिन वह चारपाई पर सिमटकर पढ़ रहा । उसकी भार्या ने आकर पीठ मलते हुए पूछा—“स्वामी ! क्या रोग है ?”

“मुझे कोई रोग नहीं ।”

“क्या राजा क्रुद्ध हो गया है ?”

“राजा मुझसे क्रुद्ध नहीं हुआ है ।”

“तो क्या तुम्हारे बेटा-बेटा, नौकर-चाकरों से कुछ अपराध हो गया है ?”

“ऐसा भी कुछ नहीं ।”

“तो क्या किसी चीज में तृष्णा हो गई है ?”

श्रेष्ठी चुप रहा । तब भार्या ने पूछा—“स्वामी ! तुम्हारी तृष्णा किस चीज में है ?”

“उसने शब्दों को निगलते हुए की तरह कहा—“मेरी एक तृष्णा है ।”

“स्वामी ! क्या तृष्णा है ?”

“शराब पीने की इच्छा है ।”

“तो कहते क्यों नहीं ? क्या तुम दरिद्र हो ? अब इतनी शराब बनवा दूंगी कि सारे निगम-वासियों के लिए पर्याप्त होगी ।”

“तुम्हें उनसे क्या ? वह अपने कमाकर पीएंगे ।”

“अच्छा तो उतनी ही तैयार कराऊंगी जो एक गली के लोगों के लिए पर्याप्त होगी ।”

“जानता हूँ, तू बड़ी धनवान है ।”

“अच्छा तो उतनी ही बनवाऊंगी जो इस घरवालों के लिए पर्याप्त होगी ।”

“जानता हूँ, तू बड़ी उदार है ।”

“अच्छा तो उतनी ही तैयार कराऊंगी जो तुम्हारे स्त्री-बच्चों के लिए पर्याप्त होगी ।”

“तुम्हें इनसे क्या ?”

“अच्छा तो उतनी ही तैयार कराऊंगी जो तुम्हारे और मेरे लिए पर्याप्त हो ।”

“क्यों, क्या अपने घर में बहुत धन लेकर आते हैं ?”

“अच्छा तो उतनी ही धनयाजंगी जो मुझारे लिए पर्याप्त हो ।”

मेठ ने मोचा—“घर में शराब बनवाने पर बहुत नोक आना लगाएने । दुकान में मंगवाकर भी यहाँ बँटकर नहीं पी सकना ।” उम्मेने एक मास्य देकर दुकान में शराब की मुगारी मंगवाई । नाँकर ने उठकर मगर में बाहर नदी के किनारे गया । एक घनी जगह में घुमकर मुगारी को मगवाया । नाँकर ने कहा—“सू जा ।” नाँकर को दूर दिखाकर जगहें खरभर कर पीने लगा ।

दानादि करने में उम्मेका पिता देवलोकर में शराब पीकर उम्मेका मग था । उम्मेने शराब लगाकर देखा कि उम्मेका बलाशा हुआ उन शराबी की दिया जा रहा है या नहीं ? उम्मेने उम्मेका चानू न मना, पत्र मग मगरीका का नाश कर दान-शाला को जला देना, शराबी को पाँटार लिगा देना तथा फंजुन धनकर पोरों को देने के मगर में एरान्त में लिखकर मगरी पीना देखा । उम्मेने मोचा—“मे जाकर उम्मेको कुछ मगर उम्मेका उम्मेन करेगा । उम्मे कर्म-फल का जान मगकर, उम्मेके मगर में उम्मे लिखकर उसे देव-लोकर में उम्मेन्न होने योग्य बनाईगा ।”

मगर मनुष्य-रूप धारण कर डीक इम्मेनेके उम्मेकी मृतीनीके में मगरी बनारस राजशुह नगर में प्रविष्ट हुआ । राजा के पास जाकर राजा को प्रणाम कर एक नोक मगरी देना । राजा ने कहा—“मेरी ! बड़ी, शर्मभय करने प्राण ?”

“देव ! मेरे घर में उम्मेकी बरौह धन है । मे चरानु मे लिखकर उम्मे मगरीकर अपने मगरीके में भरवा दें ।”

“मेठजी ! उम्मेके घर में मुझारे धन में कती लिखकर धन है ।”

“देव ! उम्मे लिखकर उम्मेकरना नहीं है तो मे उम्मेके मगर में लिखकर देना है ।”

८ वर्षादिगा या दामदी लिखना ।

“सेठजी ! दें ।”

“अच्छा देव !”—कहकर राजा को प्रणाम कर शक्र इल्लीस सेठ के घर गया । सब नौकर-चाकर घेरकर खड़े हो गये । कोई भी यह न जान सका कि यह इल्लीस नहीं है । उसने घरमें प्रवेश कर देहली पर खड़े हो द्वारपाल को आज्ञा दी—“यदि कोई ठीक मेरे जैसी शकलवान्ना आए और ‘यह मेरा घर है’ कहकर प्रवेश करे तो उसकी पीठ पर प्रहार करके उसे बाहर निकाल देना ।” प्रासाद के ऊपर चढ़कर, अत्यन्त मूल्यवान् आसन पर बैठकर श्रेष्ठी-भार्या से मुसकराकर कहा—“भद्रे ! दान दें ।” यह सुनकर सेठानी, लड़के-लड़कियां तथा नौकर-चाकर कहने लगे—“इतने समय तक कभी दान देने का विचार तक नहीं आया । आज शराब पीने के कारण मूढु-चित्त हो दान देने की इच्छा उत्पन्न हो गई होगी !”

सो सेठानी ने कहा—“स्वामी ! यथारुचि दे ।” सारे नगर में मुनादी करवा दी गई कि जिसको चांदी, सोना, मणि-मोती की आवश्यकता हो वह इल्लीस सेठ के घर जावे । लोग मोली, थैलो लेकर द्वार पर इकट्ठे हो गए । शक्र ने सात रत्नों से भरे कपूरों को खोलकर कहा—“यह सब तुम्हें देता हूँ । जितनी-जितनी जरूरत हो, ले जाओ ।” लोग धन का भर-भर कर ले जाने लगे ।

एक देहाती इल्लीस सेठ के ही रथ में, इल्लीस सेठ के ही बैल जोत कर, सात रत्नों से भरकर नगर से बाहर जा रहा था । उस घने स्थान से कुछ दूर पर रथ को हांकता हुआ वह सेठ की प्रशंसा करता जाता था—“स्वामी इल्लीस ! तेरी सौ वर्ष की आयु हो । तेरे कारण अब मैं जन्म भर बिना काम किये भी जी सकता हूँ । तेरा ही रथ, तेरे ही बैल, तेरे ही घर के सात प्रकार के रत्न ! न मां ने दिये, न बाप ने दिये, स्वामी ! तेरे ही कारण मिले ।”

इल्लीस ने यह शब्द सुनकर भयभीत हो सोचा—“यह मेरा नाम लेकर क्या कहता है ! क्या राजा ने मेरा धन लोगों में बांट दिया है ?” वह तुरन्त उठा और जाकर बैलों की नकेल पकड़ ली—“अरे चेटक ! यह मेरा

ही रथ और मेरे ही बेल कहां लिये जा रहा है?" गृहपति ने रथ में उतरकर कहा—“अरे दृष्ट घेदक ! इन्दीम मेठ मारे मंगनगर को दान दे रहा है, तेरा क्या लगता है ?” उमने मेठ को मटकर विजली की तरह गिरा मिया । कन्धे पर प्रहार करके रथ ले चला गया ।

मेठ ने कांपते हुए उठकर धूल मारी । तेजी से दौड़कर दुबारा फिर रथ को घेरा । गृहपति ने उतरकर उमके बाल पकटकर दान की चरटी से मारा । गला पकड़कर जिधर से वह आया था, वधर मुँह परसे धरना दिया और रथ लेकर चला गया ।

इमने में उमका शराब का नशा उतर गया ।

उमने कांपते-कांपते घर जाकर मनुष्यों को धन ले जाने देखा । “भो ! यह क्या ? क्या राजा मेरा धन लुटवा रहा है ?”—कहकर जिन किर्मादा भी पकड़ना शुरू किया । जिन पकड़ता, वहाँ उम पीटकर पैसे में गिरा देता । घेदना से पीड़ित हो उमने घर में घुसना चाहा । दाम्पानो ने पीट कर गदम पकड़कर निकाल दिया ।

उमने मोचा—“अब राजा के सिवा मुझे किर्मादी जन्मा नहीं ।” इमलिए राजा के पास जाकर कहा — “देव ! आप मेरा धन लुटवा रहे हैं ?”

“मेठजी ! क्या तुमने ही अभी आकर नहीं कहा था कि देव ! यदि आप नहीं लेते हैं तो मैं अपने धन को दान दूंगा ?”

“देव ! मैं आपके पास नहीं आया । क्या आप मेरे कंजूम होने की बात नहीं जानते ? मैं किर्मादी तिनके के कोने में तेल की एक घंटा तक नहीं देता । देव ! जो वह दान दे रहा है, उसे उलाहर परीक्षा करे ।”

राजा ने शक्र को बुलाया भेजा । न तो राजा को ही उन दोनों जनों में कुछ भेद दिखाने दिया, न मन्त्रियों को ही । कंजूम मेठ ने पूछा—“देव ! मेठ यह है कि मैं हूँ ?”

“हम नहीं पहचानते । तुम्हें कोई पहचाननेवाला है ?”

“देव ! मेरी भार्या !”

भार्या को बुलाकर पूछा गया—“तेरा स्वामी कौन है ?” वह शक्र ही के पास जाकर खड़ी हो गई । लड़के-लड़कियों, नौकर-चाकरों को बुलाकर पूछा । सब शक्र ही के पास जाकर खड़े हो गए ।

तब सेठ ने सोचा—“मेरे सिर में वाला से छिपी एक फुन्सी है । उसे केवल नाई ही जानता है, सो उसे बुलवाऊं ।” उसने कहा—“देव ! मुझे नाई पहचानता है । उसे बुलवावें ।” राजा ने उसे बुलवाकर पूछा—“इल्लीस सेठ को पहचानते हो ?”

“देव ! सिर को देखकर पहचान सकूंगा ।”

शक्र ने उसी क्षण सिर में फुन्सी पैदा कर ली । नाई ने दोनों के सिर में फुन्सी देख कर कहा—“महाराज ! दोनों के सिर में फुन्सी है । मैं इन दोनों में से किसीको नहीं कह सकता कि यह इल्लीस सेठ है ।”

नाई की बात सुनकर सेठ कांपने लगा । धन-शोक से अपने को संभाल न सकने के कारण वहीं गिर पड़ा । उस समय शक्र शक्र-लीला से आकाश में जाकर खड़ा हुआ । उसने कहा—“महाराज ! मैं इल्लीस नहीं, शक्र हूँ ।”

इल्लीस का मुँह पोंछकर उस पर पानी छिड़का गया । वह उठकर देवेन्द्र शक्र को प्रणाम कर खड़ा हुआ । तब शक्र ने कहा—“इल्लीस ! यह धन मेरा है, न कि तेरा । मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरा पुत्र । मैंने दानादि पुण्य-कर्म करके शक्र की पदवी ग्रहण की । लेकिन तूने मेरे वंश की मर्यादा को तोड़ दिया । कंजूस होकर दानशाला को जला दिया, याचकों को बाहर निकाल दिया । खाली धन-संग्रह करता है । न तू आप खाता है, न दूसरे को देता है । धन ऐसे पड़ा है, जैसे राक्षस के अधिकार में हो । यदि जैसे पहले था, वैसे ही दानशाला बनवाकर दान देगा तो तेरी कुशल है; नहीं तो तेरे सब धन को अन्तर्धान कर इन्द्र-वज्र से तेरा सिर फोड़कर जान निकाल दूंगा ।”

इल्लीस सेठ ने मरने के भय से संत्रस्त होकर प्रतिज्ञा की कि वह दान देगा । उसकी प्रतिज्ञा ग्रहण कर शक्र अपने स्थान को चला गया ।

: १८ :

नाम-सिद्धि

पूरे समय में तलशिला में बंधिन्तर एक शयन स्थान आचार्य का हुआ। वे पांच नौ शिष्यों को मन्त्र पढ़ाते थे। उनके एक शिष्य का नाम था 'पापक'। लोग उसे 'पापक' कहकर पुकारते थे—“पापक ! जा ! पढ़ ! जा” आदि।

उसने सोचा—“दुनिया में 'पापक' नाम बहुत कम है, मरना है। मैं दूसरा अच्छा नाम रखवाऊँ।” यह सोचकर वह आचार्य का पास गया। बोला—“आचार्य मेरा नाम अमानसिक है। मुझे दूसरा नाम दे।”

आचार्य ने उत्तर दिया—“तूत ! नाम तुम्हारे भर ही है। नाम में कोई अर्थ-मिति नहीं होती। जो तेरा नाम है, उसीने मनुष्य का।”

आचार्य के बार-बार समझाने पर भी उसने नाम बदलने का ही आग्रह किया। तब आचार्य ने कहा—“तूत ! जा, देहा से दूरकर जो जगह खोजे, वहाँ एक सांगलिका नाम देहा है। वहाँ पर तेरा नाम बदल देगा।”

‘पापक’ यह वह शब्द के लिए चुनती है और वहाँ में चला गया। एक गाँव में दूसरे गाँव पहुँचा हुआ वह एक नगर में पहुँचा। वहाँ ‘पापक’ नाम का एक आदर्श का नाम था। उसके निकटतम उसे जानने के लिए ही जा रहा था। ‘पापक’ ने आदर्श का—“दूसरा क्या नाम है ?”

“दूसरा नाम 'जीवक' था—दूसरी आदर्श ने उत्तर दिया।

“तूत जीवक भी मरता है ?”

“जीवक भी मरता है, मरना ही। नाम पुकारने भर में ही है। मरना ही है, तू मर ही है।”

यह बात सुनकर ‘पापक’ नाम का अर्थ ही समझने ही गया। वह वहाँ चला गया। वहाँ एक देहा ही उसके नाम के समान ही था।

: १९ :

दल की फाल

पूर्व समय में वागण्वी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उस समय बोधिसत्व एक महा ऐश्वर्यशाली ब्राह्मण के पुत्र में पैदा हुए। बचपने से ही वह तपश्शिला जाकर मय विद्याएं सीखीं। लौटकर वागण्वी में प्रसिद्ध व्यापार हुए।

वह आचार्य वागण्वी में पांच ही शिष्यों को नियंत्रित किया था। उन शिष्यों में एक जटभृगु शिष्य था। वह आचार्य-वर्षिक से ही असमर्थ था, हस्तलिपि आचार्य की सेवा करना दुःख दिया सीखता था। अपनी जटता के कारण वह कुछ न सीख सकता था। लेकिन वह आचार्य की बहुत सेवा करनेवाला। 'दास' ही तरह मद्य पान करता था।

एक दिन बोधिसत्व शान का भोजन करते बैठे थे। वह शिष्यों के हाथ, पैर, पीठ टकाकर जा रहा था। बोधिसत्व ने कहा— 'जटभृगु! आचार्य के पायों को स्नाना कर जा।' शिष्यों को पूरा पाण्डु का स्नान किया, दूसरे का न किया। मारी गत शिष्या ही। बोधिसत्व ने ब्राह्मण को डाँटा उठे देखा। पूछा— 'तब ! क्यों बैठा है ?'

'आचार्य ! चारपायों के पाण्डु का स्नान न किया, हस्तलिपि पाठ में मदद बैठा हूँ।'

बोधिसत्व का दिल भर गया। वे सोचने लगे— 'जटभृगु! तुम ही क्यों ऐसा सेवा करता है। लेकिन इतने शिष्याधियों में क्यों अलग-थलग है, शिष्य नहीं सीख सकता। मैं इसे कैसे परिश्रम दूँगा ?' वह उसे एक लकड़ मूँगा— 'तुम ही शिष्यों को उपदेशों की सेवा करने लगे क्यों भेदुंगा। अपने घर जा जा— भोजन करने क्या देगा ?' कहा-वजा शिष्या ! तब वह लकड़े का मूँगा दिखाने लगा देखा, या शिष्या। तब मैं इससे पूछा कि तब ही तुम ही क्यों ऐसा सेवा किया

वह कैसा है ? वह तुम्हें उपमा देकर बातों से समझायगा—ऐसा है, ऐसा नहीं है। इस प्रकार इससे नई-नई उपमाएं, बातें कहलचाकर मैं इसे परिद्धत बना दूंगा।”

तब उन्होंने उसे बुलाकर कहा—“तात माणवक ! अब से तू जहाँ लकड़ी या पत्ते लेने जाय, वहाँ जो देखे, जो सुने, जो खाए-पिये, वह मुझ से आकर कहा कर।” उसने ‘अच्छा’ कहकर स्वीकार किया।

एक दिन वह विद्यार्थियों के साथ लकड़ी लेने जंगल गया। वहाँ उसने एक सांप देखा। आकर आचार्य से कहा—“आचार्य ! मैंने सांप देखा।”

“तात ! सांप कैसा होता है ?”

“हल की फाल की तरह।”

“तात ! बहुत अच्छा। तूने सुन्दर उपमा दी। सांप हल की फाल की ही तरह होते हैं।”

बोधिसत्व ने सोचा—“विद्यार्थी को अच्छी उपमा सूझी है। मैं इसे परिद्धत बना सकूंगा।”

विद्यार्थी ने फिर एक दिन जंगल में हाथी देखकर कहा—“आचार्य ! मैंने हाथी देखा।”

“तात ! हाथी कैसा होता है ?”

“हल की फाल की तरह।”

बोधिसत्व सोचने लगे—“हाथी की सूंड तो हल के फाल की तरह होती है; लेकिन उसके दांत आदि तो ऐसे-ऐसे होते हैं। मालूम होता है यह अपनी मूर्खता के कारण पृथक-पृथक करके चरान नहीं कर सकता।” वे चुप रहे।

एक दिन विद्यार्थी को ऊख मिली। उसने कहा—“आचार्य ! आज ऊख चूसी।”

“ऊख कैसी होती है ?”

“हल की फाल की तरह।”

‘थोड़ी सीधी बात कहता है’, सोच आचार्य चुप रहे। फिर एक दिन

निमन्त्रण में वही के साथ गुरु गया, गुरु ने दूध के साथ। उसने आचार्य
से कहा—“आज हमने वही-दूध के साथ गुरु गया।”

“वही-दूध क्या होता है ?”

“हल की फाल की तरह।”

आचार्य ने सोचा—“हम विद्यार्थी के साथ ही हल की फाल से
उपमा दी, सो तो ठीक रहा। आर्यो को हल की फाल से उपमा दी, वह
भी गुरु का ग्यान गुरु कहा होगा, हनलिपु गुरु ठीक रहा। हम को हल
की फाल के सदृश कहा, उसमें भी गुरु गुरु ही है। लेकिन दूध-दही तो
स्फोट होते हैं ; जैसा वस्तुन होता है वैसा ही उपमा प्रारण हो जाता है।
यहां तो उपमा सर्वथा गलत है। हम गुरु को के न विद्या मय्या।”

आचार्य ने लर्चा देकर उसे विद्या मिया।

: २० :

विला-व्रत

पूर्व समय में बलाखणी में राजा मावदन नाम करता था। उस समय
बोधिसत्त्व ने पूर्ण का जन्म ग्रहण किया था। उसे होने पर यह : पर गुरु
के धर्म की तरह हो गये। उनसे सोचो के साथ उपमा से गुरु लगे।

एक-उपर पूजने हुए एक भूलात्त ने उस पूर्ण के समझ में उपमा
सोचा—“हल पूर्ण की तरह माउगा।” यह सोचकर वह गुरु की तरह
गुरु करके पूर्ण के दिल से सोची ही हल पर गुरु ही फाल पर कहा
हो रहा। गुरु ने सोचा मिया उसे हला ही रहा ही।

एक-उपर भोजन के लिए पूजने हुए बोधिसत्त्व ने सोचा—वह गुरु-
प्राणी होगा। हनलिपु उसके फाल पर गुरु—

“मन्ते ! भाषक, जान क्या है ?”

“मेरा नाम है धार्मिक ।”

“चारों पैर पृथ्वी पर न रख, एक ही पैर से क्यों खड़े हैं ?”

“मेरे चारों पैर पृथ्वी पर रखने से पृथ्वी के लिए दूबर होगा; इसलिए एक ही पैर से खड़ा हूँ ।”

“मुँह खोले क्यों खड़े हैं ?”

“हम हवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं खाते ।”

“सूर्य की ओर मुँह करके क्यों खड़े हैं ?”

“सूर्य को नमस्कार कर रहा हूँ ।”

बोधिसत्व ने सोचा, यह पक्का सदाचारा है । इसके बाद से वह चूहों के समूह के साथ प्रातः-सायं उसकी सेवा में जाने लगा ।

जब वे चूहे उसकी सेवा करके लौटते तो वह शृगाल सबसे पिछले चूहे को पकड़कर खा जाता और मुँह पोंछकर खड़ा हो जाता । इस प्रकार क्रम से खाते-खाते चूहों का दल कमजोर पड़ गया । चूहे सोचने लगे कि पहले हमें यह त्रिल पर्याप्त नहीं होता था, सट-सटकर खड़े होते थे । अब खुलकर खड़े होते हैं, तब भी त्रिल नहीं भरता । क्या मामला है ?

यह सोचते हुए बोधिसत्व ने शृगाल पर शक किया । उन्होंने इसकी जांच करनी चाही । इसलिए जब चूहे शृगाल की सेवा से लौटने लगे तो बोधिसत्व सब चूहों को आगे कर स्वयं पीछे रहे । शृगाल उस पर उछला । अपने को पकड़ने के लिए शृगाल को उछलता देखकर बोधिसत्व ने कहा—
“भो शृगाल ! तेरा यह व्रत धार्मिक नहीं है । तू दूसरों की हिंसा करने के लिए ही धर्म को आगे करके रहता है ।”

इस प्रकार कहते हुए चूहों का राजा उछलकर उसकी गर्दन पर चढ़ बैठा । ठोड़ी के नीचे की नाली पकड़कर फाड़ डाली । शेष चूहों ने भी रुक कर मदद की । शृगाल मर गया । सबने उसे मुर-मुर करके खा डाला । उसके बाद से चूहों का दल निर्भय हो गया ।

: २१ :

जैसा भोजन वैसा काम

पूर्य समय में बाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उस समय बौधिसत्व ब्राह्मणों के एक कुल में पैदा हुए। मर्यादें होने पर ब्रह्मदत्त से प्रसिद्ध आचार्य हुए। प्रायः एक सौ राजधानियों के दरबार-महल उसी पास विद्या सीखते थे।

एक जनपदवासी ने बौधिसत्व के पास तीनों पेट खाने के लिये विद्या सीखी। वह बाराणसी में ही रहता था। दिन में दो-तीन घण्टे बौधिसत्व के पास आता-जाता।

एक बार वह एक सप्ताह के बाद बौधिसत्व के पास पहुँचा। उन्होंने पूछा—“ब्राह्मण ! दिग्पांडे नहीं दिया ?”

“आचार्य ! मेरी ब्राह्मणी के शरीर को वायु घोंघती है। सो मैं खाने लिये घी, तेल तथा अच्छे-अच्छे भोजन ग्योजता हूँ। उसका शरीर मोटा हो गया है। हमारी निगर आँट है। लेकिन यान्त्रिक या मनुष्य के लिये दिग्पांडे देता। मैं उसकी सेवा में ही लगा रहता हूँ। इन्हींसे मेरा शरीर का अपाय नहीं मिलता।”

श्रमल में वह ब्राह्मणी दुर्बलिया थी। वह गाने गाने से शरीर को बलवाना बनाकर बटवानी हुई लेट जाती।

वह ब्राह्मण उसने पूछता—“भट्टे ! तुम्हें क्या कहते हैं ?”

“मुझे वायु घोंघती है।”

“तो तुम्हें क्या-क्या खातिये ?”

“चिकने, मांटे, पकौड़े, म्यादिए चवानु-भजन तैल खातिये।”

जो-जो वह खाना करता, ब्राह्मण लालनगर बना। काम में वह बड़ा काम करता। लेकिन वह ब्राह्मण के घर जाने के लिये पैर धोने के लिये भी

जाने पर थारों के साथ गुजारा करती ।

बोधिसत्व ने समझ लिया कि वह इसे धोखा देकर लेटी रहती है । इसलिए उन्होंने कहा —“तात ! अब से तुम उसे दूध, घी, रस आदि मत दो । गोमूत्र में त्रिफला आदि और पांच प्रकार के पत्ते रखकर उनका काढ़ बनाओ । जब औषधि ताँबे के रंग की हो जाय तो उसे नये बर्तन में रखकर रस्सी, जोत या कोई छड़ी ले जाकर कहना—“यह तेरे रोग के लिए उचित दवाई है । या तो इसे पी, नहीं तो जो भोजन तू करती है, उसके मुताबिक काम कर ।” और अगर न माने तो रस्सी, जोत या छड़ी से प्रहार करके केशों को पकड़कर खींचना । खींचकर कोहनी से पीटना । उसी समय उठ कर वह काम करने लगेगी ।”

वह बोधिसत्व के कथनानुसार दवाई बनाकर ले गया । बोला—“भद्रे ! यह औषधि पी ।”

“यह औषधि तुम्हें किसने बताई ?”

“भद्रे ! आचार्य ने !”

“इसे ले जाओ । नहीं पीऊंगी ।”

ब्राह्मण ने कहा —“तू स्वेच्छा से नहीं पीएगी ।” छड़ी लेकर बोला—“या तो रोग के अनुसार दवाई पी अथवा यवागु-भात के अनुसार काम कर । क्योंकि तेरी वाणी और तेरे भोजन का मेल नहीं बैठता ।”

ऐसा कहने पर कोसिय ब्राह्मणी ने सोचा—अब आचार्य का ध्यान आकृष्ट हो गया है । आचार्य ने मेरी दुरचरित्रता जान ली । अब मैं इसे धोखा नहीं दे सकती । अब मैं उठकर काम करूँ ।

वह उठकर काम करने लगी ।

: २२ :
मित्र-धर्म

पूर्वकाल में मगध देश के राजगृह नगर में एक राजा राज्य करता था। घोषिगन्ध उम्र मनस्य उम्र नगर के ही एक सेठ थे। उनके पास अर्न्धी प्रोट धन था। नाम था संव सेठ। उन्नी मनस्य दारागर्न्धी से भी एक पीलिय नामक सेठ था। उनके पास भी अर्न्धी प्रोट धन था। वे दोनों परस्पर मित्र थे।

एक बार दारागर्न्धी के पीलिय सेठ पर किसी राजगु संवट आ पड़ा। तमाम जायदाद नष्ट हो गई। वह उन्दि हो गया। तब यह दारागर्न्धी से निकलकर पर्वत ही प्रपनी स्त्री के साथ राजगृह से संव सेठ के घर गया।

उन्ने उन्ने देगने ही पहचान लिया—संग मित्र आया है। गले मिल कर आदर-सकार किया। फिर कुछ दिन धीन जाने पर पूछा—'मित्र ! कैसे आये ?'

'सौम्य ! मुक्त पर गतरा आ पड़ा। मेरा सब धन नष्ट हो गया। मुझे सहायता दे।'

'आपका मित्र ! उसे नहीं। बल्कि उन्ने सहायता सुन्नेवाकर आसीम करीद (दिग्गय) दिनसगा। उन्के सतर अपने पास ले। तब भी उन्ने सदि तथा जानदार सौम देजान। उन्नु थी। सनी सतर सहायता-स से थी। यह उन्ने धन से मेरक दारागर्न्धी सेठ आया।

गले सलवार संव सेठ पर भी सैता ही गतरा आ पड़ा। उन्ने उन्ने लिए सहायता सुन्ने सुणु संजान—'उन्ने सपर मित्र आ पड़ा। परस्पर धिन। सहायता सहायता दे। तब मुझे देरकर सहायता सगी। तब उन्ने संव सहायता सगी।'

एक सपनी सगी से सा। संव ही दारागर्न्धी के लिए सहायता सगी।

नगर में पहुँचकर अपनी भार्या से कहा—“भद्रे ! तेरे लिए यह अच्छा नहीं है कि तू मेरे साथ गली-गली भटके । मैं जाकर सवारी भेजूंगा । तू पीछे बड़े ठाट से उस पर आना ।”

उसे एक शाला में बिठा स्वयं नगर में दाखिल हुआ । सेठ के घर पहुँच कर सूचना भिजवाई कि राजगृह से तुम्हारा मित्र आया है । सेठ बोला—“आ जाय ।” उसे देखकर न वह आसन से उठा, न स्वागत ही किया; केवल इतना ही पूछा—“क्यों आया है ?”

“तुम्हें देखने आया हूँ ।”

“निवास-स्थान कहां ठीक किया है ?”

“अभी कहीं ठीक नहीं हुआ है । सेठानी को शाला में बिठाकर आया हूँ ।”

“यहां तुम्हारे ठहरने को जगह नहीं । सीधा लेकर किसी जगह पका-खाकर चले जाओ ।” इतना कहकर अपने एक दास को आज्ञा दी कि मित्र के पल्ले में एक तूंबा भर भूसा बांध दो ।

उसी दिन उसने एक हजार गाड़ी लाल चावल छटवाकर कोठे भरे थे । चालीस करोड धन लेकर आये अकृतज्ञ महाचोर ने मित्र को केवल एक तूंबा भर भूसा दिलवाया ! दास एक टोकरी में तूंबा भर भूसा टाल कर बोधिसत्व के पास गया ।

बोधिसत्व ने सोचा—“यह असत्पुरुष मेरे पास से चालीस करोड धन पाकर अब तूंबा भर भूसा दे रहा है ! इसे लूं अथवा न लूं ? उसे विचार हुआ—यह तो अकृतज्ञ है, मित्र-द्रोही है; कृत-उपकार को भूलकर इसने मेरे साथ मैत्री-सम्बन्ध तोड़ डाला है । यदि मैं इसका दिया तूंबा भर भूसा बुरा होने के कारण नहीं ग्रहण करता हूँ तो मैं भी मैत्री-सम्बन्ध तोड़नेवाला होता हूँ । इसलिए मैं इसके दिये तूंबे भर भूसे को ग्रहण कर अपनी ओर से मैत्री-भाव की प्रतिष्ठा करूंगा ।”

उसने तूंबे भर भूसे को अपने पल्ले में बांध लिया और महल से उतर शाला को गया ।

स्त्री ने पृष्ठा—“आर्य, तुम्हें क्या मिला ?”

“भद्रे ! हमारे मित्र पीलिय मेट ने हमें तुम्हा भर भुग्ना देकर राज ही विद्या कर दिया है ।”

उमने रोना आरम्भ किया—“आर्य ! हमने लिय ही क्यों क्या चालीम करोड़ धन का बदला यही है ?”

बोधिमत्त्व ने कहा—“भद्रे ! रो मत । मैंने अपनी मां से मैत्री-सम्बन्ध न टूटने देने के लिए, यन्त्रि बनाये उमने के लिए ही प्रार्थना किया है । तू क्यों मोच करती है ?”

एसा कहने पर भी वह मैदानी रोनी ही रही । उमने समान रूप मेट द्वारा पीलिय मेट को दिया गया एक टापु जाला के दरवाजे के पास में गुजर रहा था । उमने मैदानी के रोने की आवाज सुनी । उमने जान जय उमने देखा कि उमने स्वामी हैं तो पैसे पर फिर एक बार रोने-चिन्ताने लगा । उमने पृष्ठा—“स्वामी क्या कैसे पाये ?”

मेट ने मध हाल कह दिया । दान बोला—“स्वामी ! हमने, लिय न करे ।” हम प्रकार दोनों को दिलाना के अपने घर ले गया । राज मुसलमान जल से नहलाया, गिलाया । फिर अन्य मन दावो को मरने पर ही निन्दा भी पाये हैं । कुछ दिन दिनाकर सभी दानो को मार लेने पर राज के राज पहुंचा और मोर किया ।

राजा ने बुलाकर पूछा—“जा क्या है ?”

उन्होंने यह मध हाल राजा से कह दिया । राजा ने उमने का मरने के दोनों मेटों को बुलवाया । मध मेट ने पूछा—“महाशय ! क्या तुमने मरने पीलिय मेट को चालीम करोड़ धन दिया ?”

“महाशय ! मेरी माता लगा कर मेरा मित्र मेरे पास नाराज था तो मैंने उमने न देकर चालीम करोड़ धन ही दिया, करि र किया ही मेरे पास धन था, चाहे जानकार, चाहे बे-जान, मरने के मरने दिनाके मरने एष हिस्सा दिया ।”

राजा ने पीलिय मेट से पूछा—“क्या एष मरने है ?”

“देव ! ठीक है ।”

“तेरी आशा लगाकर तेरे पास आने पर तूने भी इसका कोई सत्कार-सम्मान किया ?”

वह चुप रहा ।

“तूने तूँया भर भूला इसके पल्ले में डलवाकर दिया ?”

इसे भी सुनकर वह चुप ही रहा ।

राजा ने मन्त्रियों से सलाह की कि क्या करना चाहिए ? सबने पीलिय सेठ की निन्दा की । राजा ने आज्ञा दी—“जाओ, पीलिय सेठ के घर में जितना धन है, वह सब लंघ सेठ को दे दो ।”

बोधिसत्व ने कहा—“महाराज ! मुझे पराय धन नहीं चाहिए । जितना धन मैंने दिया है, उतना ही दिलवा दो ।”

राजा ने बोधिसत्व का धन दिलवा दिया ।

बोधिसत्व ने अपना सारा धन लेकर दास-समूह-सहित राजगृह जाकर अपना कुटुम्ब बसाया ।

: २३ :

सोने के पर

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था । उस समय बोधिसत्व एक ब्राह्मण-कुल में पैदा हुए । जब वे बड़े हुए तो उनके समान जाति-कुल से एक भार्या ला दी गई । उससे उन्हें नन्दा, नन्दवती और नन्द-सुन्दरी तीन लवकियां हुईं । उनका विवाह होने से पूर्व ही बोधिसत्व मर गए और स्वर्ण-हंस होकर पैदा हुए ।

२३. सुवर्णहंस जातक । १.१४.१३६

“हंस” ने बड़े होने पर सोने के घरों में डके हुए परम गौभाग्यमय अपने शरीर को देखकर विचार किया कि मैं कहां से मरकर यहां पैदा हुआ हूँ। उसे मालूम हुआ कि मनुष्य-लोक में। फिर विचार किया कि प्राणियों की लटकियों का जीवन-पालन कैसे होता है? उन्हें पना लगा कि कर्मों की मजदूरी करके बड़े कष्ट में जीवन-यापन करनी है। तब उन्होंने सोचा कि मेरे सोने के घर देखो, हैं। इनमें मैंने मनुष्यक पर डके हैं। इससे मेरी भार्या और लटकियां सुखपूर्वक जीवेंगी।

हंस ब्राह्मणी के घर पहुँचकर घर के शालीर के एक सिरे पर जा पड़ा। ब्राह्मण और लटकियों ने बौधिस्यन्द को देखकर पूछा—“भयानी! यहां से आये?”

“मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुममें देखते के लिए आता हूँ। परन्तु मेरे धूम्रों की मजदूरी करते हुए कष्ट-पूर्वक जीवन-यापन करने की आवश्यकता है। मैं तुम्हें अपना एक-एक पर दिया करूँगा। उसे लेने-देने में मनुष्य-जीवन व्यतीत करना।”

इतना कह वह एक पर देकर उठ गया। इसी प्रकार धीरे-धीरे वे आकर एक-एक पर देता। ब्राह्मणियां धनी होने सुनी ही गईं।

एक दिन उस ब्राह्मणी ने लटकियों को बुलाकर कहा—“मैंने तुम्हें जानकारों के द्वार का पता नहीं। हो सकता है, कि मैंने तुम्हारा द्वार न छाये। इसलिए हम धार करने वाले एक एक लटकियों पर आता हूँ।”

उन्होंने प्रसन्नोत्तर दिया। बोली—“एक ब्राह्मण तुम्हारे द्वार को बंद होगा।”

ब्राह्मणी ने ब्राह्मणी होने के कारण फिर एक दिन ब्राह्मणों के द्वार पर कहा—“भयानी! आये।”

जब उन्होंने देखा कि वह उनके द्वार पर आता है तो बोली—“मैंने तुम्हें पकड़कर तुम्हारे द्वार पर गोल किया। इसी पर ब्राह्मणों का द्वार बंद

होने से तुम्हें बचाने का करण है।

रचना जवर्दस्ती लिये जाने के कारण बगुले के पंख सदृश हो गए ।

अब बोधिसत्व पंख पसारकर उड़ न सके । ब्राह्मणी ने उन्हें मटके में बंधकर पाला । उनके जो नये पर निकले, श्वेत ही निकले । पंख निकलने पर वह उड़कर अपने स्थान पर चले आये । फिर वहां नहीं गए ।

: २४ :

चुहिया और बिल्ली

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था । उस समय बोधिसत्व एक पत्थर-कट के कुल में पैदा हुए । बड़े होने पर वह अपने शिल्प में पारंगत हो गए ।

काशी देशके एक कस्बे में एक बड़ा धनवान सेठ था । उसका गढ़ा हुआ खजाना ही चालीस करोड़ सोना था ।

उमकी स्त्री मरी तो धन के स्नेह से चुहिया होकर पैदा हुई । वह उस खजाने पर रहने लगी । उसका वह कुल नष्ट हो गया । वंश उजड़ गया । वह गांव भी ध्वस्त हो नाम-शेष रह गया ।

उन दिनों बोधिसत्व जहां पहले गांव था, उसी जगह के पत्थर उखाड़ कर उन्हें तराशते थे । उस चुहिया ने अपने आस-पास बोधिसत्व को आते-जाते देखा तो उसके मन में स्नेह पैदा हो गया । उसने सोचा—“मेरा बहुत-सा धन निष्प्रयोजन नष्ट हुआ जाता है । मैं और यह पुरुष इकट्ठे मिलकर इस धन को खायेंगे ।” एक दिन वह मुँह में कार्पाण पकड़े हुए बोधिसत्व के पास पहुंची । बोधिसत्व ने प्रिय-वाणी का प्रयोग करते हुए पूछा—

“अम्म ! कार्पाण लेकर क्यों आई है ?”

“तात ! इसे लेकर स्वयं भी खायें और मेरे लिए भी मांस लायें ।”

बोधिये-य नें "अच्छा" कह करीबान किया। कार्यान्वय लेकर पर गये।
उसमें नें एक मांस का मांस लाकर उमें दिया। उमें नें लाकर उमें
नियामस्थान पर जा भर गया।

उसके बाद नें यह दृश्य पर प्रतिक्रिया बोधिये-य नें कार्यान्वय
लाकर देनी। यह भी उमें मांस ला देना।

एक दिन उस चुटिया को एक चिन्ते नें पकड़ा। वह बोली—“अच्छा!”
मुझे न मांस।”

“क्यों? मुझे भुग्य नहीं है! मैं मांस खाना चाहता हूँ। मैं चिन्ते मांस
नहीं खद सकता।”

“क्या एक दिन केवल एक ही बार मांस खाना चाहते हैं, आपका
नित्यप्रति?”

“दिने नों नित्य खाना चाहता।”

“यदि ऐसा है तो मुझे दोगूँ दे, मैं नित्यप्रति मांस दिया करूँगी।”

“अच्छा तो खान खयना” लाकर चिन्ते नें उमें लाकर लाया।

उसके बाद नें उसके लिए जो मांस खाया, उमें यह दो चिन्ते लायी।
एक चिन्ते को देनी, एक खय गया। सगर फिर भी उमें लाकर लाकर
कराकर लगा रखा। खानार की दली चिन्ते नें भय के कारण चिन्ते लाकर
एक ही गये। उसका मांस जोर खय नूय गया। पकड़कर दे नें चिन्ते
पूछा—“अच्छा! खान नहीं खद है?”

“उस कारण नें ‘‘ ‘ ‘।”

“अच्छा फिर तो मुझे चिन्ते नहीं देना। मैं खानार नें उमें लाकर उमें
उपाय करना चाहिए।”

उमें एक प्रकार की खाना लेकर भुग्य करदिए ही पर उमें लाकर उमें
पकड़कर दे नें चिन्ते—“अच्छा! उमें खद नें चिन्ते देना। मैं उमें
गोले खानार उमें चिन्ते लाकर दे लाकर।”

चिन्ते खद नें पकड़कर दे नें चिन्ते दे नें उमें लाकर उमें
मांस दे।”

चुहिया बोली—“अरे दुष्ट बिलार ! क्या मैं तेरी नौकर हूँ कि मांस लाकर दूँ ? अपने पुत्रों का मांस खा ।”

बिल्ला नहीं जानता था कि चुहिया स्फटिक-गुहा के अन्दर है । उसने क्रोध से सहसा आक्रमण किया कि चुहिया को पकड़ूंगा । उसका हृदय स्फटिक-गुहा से टकराया और उसी समय चूर-चूर हो गया । आँखें निकल आईं । वह वहीं गिरकर मर गया ।

उसके बाद चुहिया निर्मय हो गई । वह बोधिसत्व को प्रतिदिन दो-तीन कार्पापण देती । इस प्रकार उसने सारा धन बोधिसत्व को ही दे दिया । वे दोनों मित्र-भाव से रह यथा-कर्म परलोक सिधारे ।

: २५ :

गोह

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था । उस समय बोधिसत्व गोह की योनि में पैदा हुए ।

उस समय पाँच अमिञ्जा प्राप्त एक उग्र तपस्वी एक गाँव के समीप जंगल में पर्याकुटी में रहता था । ग्रामवासी तपस्वी की अच्छी तरह सेवा करते थे । गोह उसके टहलने की जगह के पास एक बिल में रहता था । प्रतिदिन दो-तीन बार आकर तपस्वी के पास धर्म तथा अर्थपूर्ण बातें सुनता । फिर तपस्वी को प्रणाम कर अपने निवास-स्थान लौट जाता ।

कुछ दिनों बाद वह तपस्वी गाँव-वासियों को पृच्छकर वहाँ से चला गया । उस शीलवत-सम्पन्न तपस्वी के चले जाने पर एक दूसरा कुटिल तपस्वी आकर उसी स्थान पर रहने लगा । गोह उसे भी पहले ही तपस्वी की तरह सदाचारी समझ उसके पास गया ।

एक दिन प्रोष्म-ऋतु में अकाल वर्षा बरसने पर त्रिलों से मन्त्रिण्यो

निदर्शी । उन्हें न्याय के लिए गोहें धूमने लगीं । आत्मरक्षियों ने उनके निकटकर बहुत सी गोहें पकड़ीं । त्रिपती भोजन-समय के लिये बहुत सी गोहें-मांस लेकर उन तपस्वी को दिया ।

तपस्वी ने गोहें का मांस खाया तो उसे बहुत स्वादिष्ट लगा । उसने पूछा—“यह मांस क्या बीड़ा है । किये का मांस है ?” तब उसे पता चला कि गोहें का मांस है तब वह सोचने लगा—“मेरे पास कहीं गोहें नहीं हैं । [उसे मारकर उनका मांस खाऊँगा ।]” उसने पताने के धर्म के प्रति हठ बना लिया था, ननक आदि भगवान् एक ओर रह लिये । स्वयं तपस्वी ने ही, पापाय धर्म ने स्वयं पर्याप्तों के सामने मानविये की लड़ाई के लिये की प्रतीक्षा करने लगा ।

गोहें मांस को तपस्वी के पास जाने के लिए निवृत्त । स्वयं तपस्वी ही उनकी इच्छियों में त्रिपती केवल सोचने लगा—“यह तपस्वी का मकर नहीं है, मैंने जान लिया है कि गोहें का मांस खाया था ।” तब वह तपस्वी के प्रति इच्छियों में तब रहा है । इसकी परीक्षा करने का । तब वह तपस्वी को तपस्वी का मांस खाया था तब ही, तब तपस्वी का मांस ही मन्थ पाई । उसे सुधरने उसने सोचा—“इस व्यक्ति का मांस ही गोहें-मांस खाया होगा । इसीलिए वह स्व-तपस्वी के मांस खाया है, तब ही तपस्वी के मांस पर मुझे सुधरने से मानकर जान पड़ता है, खाता होगा ।” तब उसने पास में जाकर तपस्वी के पास धूमने लगा ।

तपस्वी ने गोहें को निकट में जाकर तपस्वी के पास ही पकड़ लिया था । तब ही उसे मानकर खाता है । इसीलिए तपस्वी का मांस ही तपस्वी के पास ही पकड़ लिया । तब ही तपस्वी के पास ही पकड़ लिया । तब ही तपस्वी के पास ही पकड़ लिया ।

गोहें तपस्वी के पास ही पकड़ ली गयीं । तपस्वी का मांस ही तपस्वी के पास ही पकड़ लिया । तब ही तपस्वी के पास ही पकड़ लिया । तब ही तपस्वी के पास ही पकड़ लिया । तब ही तपस्वी के पास ही पकड़ लिया ।

से तो दू इतना मैला है और बाहर से इतना धोता है !”

: २६ :

न घर का न घाट का

पूर्व समय में बाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उस समय बोधिसत्व एक वृक्ष-देवता होकर पैदा हुए।

उसी समय एक गांव में कुछ मछुए रहते थे। एक मछुआ जाल लेकर अपने छोटे पुत्र के साथ तालाब में मछली पकड़ने गया। उसने पानी में जाल फेंका। जाल पानी से छिपे हुए एक डूँठ में जा फंसा। मछुए ने जब देखा कि वह निकलता नहीं है तो सोचा—“कोई बड़ी मछली फंसी होगी। क्यों न मैं लड़के को उसकी मां के पास भेजकर पड़ोसी से ऋगड़ा करा दूं। तब इसमें से कोई हिस्सा पाने की आशा न करेगा।” उसने पुत्र से कहा—“तात ! जा, मां से कह कि हमें बड़ी मछली मिली है और यह भी कह कि वह पड़ोसी से ऋगड़ा कर ले।”

पुत्र को घर भेजने के बाद वह स्वयं जाल को खींचने लगा। वह नहीं खींच सका। रस्सी टूटने के भय से उसने अपने ऊपर के कपड़े उतारकर जमीन पर रखे और पानी में उतरा। मछली के लोभ में, मछली को ढूँढते हुए, वह डूँठ से टकरा गया। उसकी दोनों आंखें फूट गईं। जमीन पर रखे कपड़े चोर ले गए।

वह पीड़ा से पागल हो, हाथ से आंखों को दबाए, पानी से बाहर निकला। कांपते हाथों कपड़े खोजने लगा।

इधर उसकी भार्या ने सोचा कि मैं ऋगड़ा करके ऐसा कर दूं कि कोई कुछ पाने की आशा न रखे। उसने एक कान में ताड़ का पत्ता पहना, एक आंख में हांडी का काजल लगाया और गोद में कुत्ता लेकर पड़ोसी के घर

गटे । उम्मी एक पटोमन बोली—“तूने एर ही बाल में नाच का पना टाला है, एर ही प्रांग में बजल लगाया है, पाँच गोट में कृता गोर पर घर में घूम रही है जैसे यह तेरा प्यारा पुत्र हो । क्या तू पगली हो गई है ?”

“मे पगली नहीं ह । तू मुझे स्वयं ही माली देनी है, मजदूर बननी है । अब मैं मुन्दिया के पास जाऊँ तूम् पर आठ बारासका तुमना चढ़ावनी ।”

दुस प्रकार परस्पर झगड़कर दोनों मुन्दिया के पास गई । मुन्दिया ने टोपी का पना लगाया । परिणामस्वरूप पानी उल्टा हुआ ।

जैसे जैसे बांधकर पीटने लगे—तुमना दे ।

बूध-देयता ने गाँव में उम्मीया का हाल गाँव जगल में उम्मीया की विपत्ति देकर टहनी पर गये होकर था—“भो पुत्र ! जल में भी मेल काम दिया, स्थल पर भी । तू दोनों प्रांग में भ्रष्ट हुआ । तू अधिक तुष्णा के ही कारण ।”

: २७ :

सेवा का बदला

पूर्व समय में नारायणों में नाना प्रकार का झगड़ा चल रहा था । दोनों पक्षों की राय काट है । नारायणों के समीप ही बाँटने का हाल था । दोनों पक्षों को दर्द होने था ।

एक नौका में बैठकर नदी-गोत्र के ऊपर बनी लकड़ खाने । पानी गहर में पहुँचकर बरती जाती । जब लकड़ी से लकड़ खाने से लकड़ खाने बनती । इन लकड़ पर उन लकड़ों को लकड़ पर लकड़ खाने से लकड़ खाने बनती । पैसे भी, लकड़ से लकड़ खाने पर लकड़ खाने से लकड़ खाने बनती ।

इस प्रकार अपनी जीविका चलाते हुए वे लोग पड़ाव डालकर जंगल में पड़े हुए थे। एक दिन एक हाथी लंगड़ाता हुआ उनके पड़ाव के पास आया। उसके पैरों में एक खूँटा चुभ गया था। बड़ी पीड़ा हो रही थी। पैर सूज गया था। उसमें से पीव बहने लगी थी।

हाथी ने लकड़ी काटने का शब्द सुनकर सोचा कि यहां बड़े रहते होंगे, उनसे मेरा कल्याण होगा। ऐसा समझकर तीन पैरों से चलकर उनके पास पहुंचा और वहीं नजदीक ही पड़ रहा।

बड़े उसका सूजा हुआ पैर देखकर पास गए। उन्हें उसमें खूँटा दिखाई दिया। तेज कुल्हाड़े से खूँटे के चारों ओर गहरा निशान कर, उसमें रस्सी बांधकर खींचा। खूँटा निकालकर पीव निचोड़ी। गरम पानी से धोया। अनुकूल दवा करने से थोड़े ही समय में घाव ठीक हो गया।

नीरोग होकर हाथी ने सोचा—इन बड़ियों ने मेरी जान बचाई। मुझे इनकी कुछ सेवा करनी चाहिए। उस दिन से वह बड़ियों के साथ वृत्त लाने लगा। झीलने के समय उन्हें उलट-पुलटकर सामने करता, कुल्हाड़ी आदि औजार ले आता। सूंड में लपेटकर काले धागे के सिरे को पकड़ लेता। बड़े भी भोजन के समय इसे एक-एक पिण्ड देते तो पाँच सौ पिंड हो जाते।

उस हाथी का एक बच्चा था। वह एकदम श्वेत वर्ण का था और था मंगल हाथी। हाथी ने सोचा, मैं बूढ़ा हो गया। अब मुझे इन बड़ियों को काम करने के लिए अपने लड़के को देकर स्वयं जाना चाहिए। वह बड़ियों को बिना सूचित किये ही जंगल में गया। वहां से लड़के को लाकर बड़ियों से बोला—“यह मेरा लड़का है। तुमने मुझे जीवन-दान दिया है। मैं डाक्टर की फीस के बदले इसे देता हूँ। अब से यह तुम्हारी सेवा किया करेगा।” इतना कहकर पुत्र को आदेश दिया—“पुत्र! जो कुछ मेरा काम है, उस काम को अब से तू करना।” उसे बड़ियों को सौंप हाथी ने स्वयं जंगल में प्रवेश किया।

उस समय से वह हाथी-बच्चा बड़ियों के कहने के अनुसार सब काम

करने लगा। वे भी उमे पांच मी पिण्ड देकर पोसने। काम समाप्त कर नदी में उतरकर बह गेलना। बहुर्यों के बच्चे भी उमरी मुँह पर बकर ल आर स्थल में सभी जगह उमरे गेलने। श्रेष्ठ छापी हों, पीने हों, पचना मनुष्य हों, कोंटे भी पानी में मलमूत्र नहीं त्यागने। या भी पानी में मल-मूत्र न करके बालर, नदी के किनारे पर ही करना था।

एक दिन नदी के उपरी छिन्ने में बर्षा हुई। पानी की पानी मूर्खी लेंटी पानी में बहकर नदी के समने, बारागुनी नगर के पार पर एक झरनी में जा शरकी।

गजा क लक्ष्मीवान पांच मी छायियों की बहाने ले गये। श्रेष्ठ पानी की लेंटी की मन्त्र सुंघवर, एक भी पानी ने पानी में उमने की विम्वन न की। सभी पृष्ठें उटाकर भागने लगे। तर लक्ष्मी-बन्दी ने लक्ष्मी-गनी को बबर दी। उन्होंने बोचा, पानी में कुछ खतरा होगा। सोच करे पर तर उन्होंने भाटी में श्रेष्ठ छापी की लेंटी देगी तो समर गए कि पानी बगर रहा है। उन्होंने छाटी मंगपाई आर उमे पानी से भगकर समने लेंटी की घोलकर लक्ष्मी के गरीर पर छिटाकरा दिया। उद गगर सुंघित हो गए तर ये लक्ष्मी नदी में उतरकर गहाए।

लक्ष्मी-गनी ने राजा की यह समाचार सुनकर मयाग दी—“भेद ! यह षोडशकर मंगयाग जाना चाहिए।” राजा लक्ष्मी-गनी के देदे से नदी में उतरकर उपर जानेराने देदे ने बहुर्यों क निपास-मयाग पर फुंसा। यह लक्ष्मी-बन्दी नदी में बहा रहा था। उद उमने मरी मगर मुना की बाबर बहुर्यों क पार मयाग हो गया। बहुर्यों ने राजा को समरकर उमे हुए पर—“भेद ! यदि लक्ष्मी की, लक्ष्मी-गनी की तो पर नदी में ली। क्या भेजकर मंगयाग उचित न होता है।”

भेद ! म लक्ष्मी के लिए नदी बजा, म ती इत लक्ष्मी क ही मयाग है।”

भेद ! लक्ष्मी-गनी के लक्ष्मी।”

लक्ष्मी-गनी ने राजा की लक्ष्मी।

“अरे, हाथी क्या करता है ?”

“देव ! जिससे बद्धियों का पोषण हो, वह लाता है ।”

राजा ने “अच्छा भाई” कहा और हाथी की सूंड के पास, पूंछ के पास और चारों पैरों के पास एक-एक लाख कार्यापण रखवाए। इतने पर भी हाथी नहीं गया। सब बद्धियों को दुशाले, उनकी स्त्रियों को पहनने के वस्त्र तथा साथ खेलनेवाले बच्चों के पालन-पोषण का प्रबन्ध होने पर, बद्धियों को पीछे न आने दे, स्त्रियों और बच्चों को देखता हुआ वह राजा के साथ चला गया।

राजा उसे लेकर नगर पहुंचा। नगर और हस्तिशाला को अलंकृत कर-चाया। हाथी को नगर की प्रदक्षिणा करवा हस्तिशाला में ले जाया गया। सभी तरह के गहने पहनाकर, अभिषेक कर उसे राजा की सवारी बनाया। फिर उसे अपना मित्र घोषित कर राजा ने आधा राज्य हाथी को दे दिया। राजा ने उसे अपना बराबर का दर्जा दिया।

हाथी के आने के समय से सारे जम्बूद्वीप का राज्य राजा के हाथ में आया जैसा ही हो गया।

कुछ दिनों बाद बोधिसत्व ने उस राजा की पटरानी को कोख में प्रवेश किया। उसके गर्भ के पूरा होते-होते राजा मर गया। लोगों ने सोचा, यदि हाथी को राजा के मरने का पता चलेगा तो उसका हृदय फट जाएगा। इसलिए हाथी से राजा के मरने की बात गुप्त रखकर वे उसकी सेवा करते रहे।

ठीक पड़ोस के कोशल राजा ने जब सुना कि वाराणसी नरेश मर गए तो उसने राज्य को खाली देख, बड़ी सेना ला, नगर घेर लिया। नगर-निवासियों ने नगर के दरवाजे बन्द कर कोशल राजा के पास सन्देश भेजा—

“हमारे राजा की पटरानी गर्भवती हैं। अंगविद्या के जाननेवाले का कहना है कि अब से सातवें दिन पुत्र होगा। यदि वह पुत्र को जन्म देगी तो हम आज से सातवें दिन राज्य न देकर युद्ध करेंगे। इतने दिन अतीक्षा करें।”

राजा ने 'अच्छा' कह स्वीकार किया।

देवी ने आठवें दिन पुत्र को जन्म दिया। लोगों ने कहा, 'यह हमारे उदास चित्त की उदासी दूर करता हुआ पैदा हुआ है। इसलिए 'उदास' नाम श्रीलक्ष्मि कमार रखा गया।

उमक पैदा होने के ही दिन में नगर-निवासी शोशल-जोग के शहर युद्ध करने लगे। युद्ध का नैना न होने में बड़ी नैना भी युद्ध करने में थोड़ी-थोड़ी पीछे हटने लगी।

श्रमायों ने रानी से यह समाचार कहा, पृथा—

“आर्ये ! इस प्रकार सेना के पीछे हटने में हमें दर लगना है कि तब हार न जायं। राजा का मित्र मंगल हार्थी, न राजा के मरने की बात जानता है, न पुत्र उत्पन्न होने की। प्राण न शोशल-जोग के युद्ध करने की। हम हमें यह सब कह दें।”

उमने 'अच्छा' कह स्वीकार किया। पुत्र को जन्म देने पर शोशल-जोग की गर्दी पर लिटा, श्रमायों के साथ वह हस्ति-शाला में गई।

शोधिन्यय को हार्थी के पैरों पर रग कर बोली—

“स्वामी ! नुगहारा मित्र तो मर गया। हमने नुगहारे हस्ति के पैरों पर क उर में तुमसे नहीं कहा। यह नुगहारे मित्र का पुत्र है। शोशल-जोग नगर को पैरे युद्ध कर रहा है। सेना पीछे हट रही है। ना तो तुमसे नगर को खरब भी नार डाल शय्या राज्य जीत कर हमें दें।”

उसी समय हार्थी ने शोधिन्यय को उठा कर फिर पर रखा। शोशल-जोग शोधिन्यय को देवी के पास में लिटाया प्राण शोशल-जोग को शोधिन्यय के पैरों पर डाल दिया।

राजा ने नगर में निवल शोधिन्यय किया। शोधिन्यय को उठा कर शोधिन्यय दिया। सेना की पीठ को शोशल-जोग को शोधिन्यय के पैरों पर डाल दिया।

उस समय में नारे उरहरीय या शोधिन्यय शोधिन्यय में शोधिन्यय के पैरों पर डाल दिया।

: २८ :

बड़ा कौन है ?

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। बोधिसत्व ने उसकी पटरानी की कोख में जन्म लिया। नामकरण के दिन उसका नाम ब्रह्मदत्त कुमार ही रखा गया।

क्रम से बढ़ते हुए सोलह वर्ष की आयु में वह तलशिला शिल्प सीखने गया। सब शिल्पों में निष्णात हो घर लौटा। पिता के मरने पर राजा बन, धर्म तथा न्याय से राज्य करने लगा। राग आदि के चशीभूत न होकर वह मुकद्दमों का फैसला करता। उसे धर्म से राज्य करते देख अमान्य भी धर्म से ही मुकद्दमों का फैसला करते। मुकद्दमों का धर्म से फैसला होने के कारण झूठे मुकद्दमे करने वाले नहीं रहे। उनके न होने से राजाज्ञान में मुकद्दमे करने वालों का शोर नहीं होता था। अमान्य सारा दिन न्यायालय में बैठे रहकर भी जब किसी को मुकद्दमा पेश करते न देखते तो उठकर चले जाते। न्यायालय खाली पड़ गए।

बोधिसत्व सोचने लगे—मेरे धर्मानुसार राज्य करने के कारण मुकद्दमा करने वाले नहीं आते। शोर नहीं होता। न्यायालय खाली पड़ गए। अब मुझे अपने दुर्गुणों की खोज करनी चाहिए। जब मुझे पता लग जायगा कि मेरे दुर्गुण ये हैं तो उन्हें छोड़कर गुणवान बनकर ही रहूंगा।

उसके बाद से वह खोजने लगा कि कोई मेरे दोष कहने वाला है ? उन्हें महल के अन्दर कोई ऐसा नहीं मिला जो उसके दोष कहता। जाँ मिला, प्रशंसा करने वाला ही मिला। 'यह मेरे से मेरी प्रशंसा ही करते होंगे' सोच महल के बाहर रहने वालों की परीक्षा की। वहाँ भी कोई न मिला। नगर के अन्दर खोज की। नगर के बाहर चारों दरवाजों पर स्थित गाँवों में खोज। वहाँ भी कोई दोष कहने वाला न मिला। प्रशंसा ही सुनने को मिली।

शीलयान होगा उसे जगह दी जायगी। उसने पूछा—“सारथि ! तुम्हारे राजा का सदाचार कैसा है ?”

उसने अपने राजा के गुणों को बताते हुए कहा—

“मल्लिक कठोर के साथ कठोरता का व्यवहार करता है, कोमल के साथ कोमलता का। भले आदमी को भलाई से जीतता है, दुरे को बुराई से। सारथि ! यह राजा ऐसा है। तू मार्ग छोड़ दे।”

तब वाराणसी राजा के सारथी ने पूछा—“भो ! क्या तुमने अपने राजा के गुण कह लिए ?”

“हाँ।”

“यदि यही गुण हैं तो अवगुण कैसे होते हैं ?”

“अच्छा यह अवगुण ही सही। तुम्हारे राजा में कौन से गुण हैं ?”

“अच्छा तो सुनो—”

क्रोधी को अक्रोध से जीतता है। दुरे को भलाई से। कंजूस को दान से। झूठे को सत्य से। यह राजा ऐसा है; इसलिए सारथी तू मार्ग छोड़ दे।”

ऐसा कहने पर मल्लिक राजा तथा उसके सारथी ने उतरकर, घोड़ों को खोला, रथ को हटाया और वाराणसी के राजा को मार्ग दिया।

: २९ :

गिद्ध

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उस समय बोधिसत्व गृध्र-पर्वत पर गृध्र होकर पैदा हुए थे। बड़े होने पर माना-पिता का पालन-पोषण करने लगे।

एक बार बड़ा आधी-पानी आया। गिद्ध आधी-पानी के एक बरतने के कारण शीत में डरकर बाराणसी में एक बाराणसीवासी के पास आया। निवृत्त बरतों के कांपते हुए बैठे। बाराणसी-वेस्ट नगर में निवृत्त बरतों जा रहा था। उसने उन गिद्धों को रूढ़ में देखकर एक पंखी उड़ाने का आदेश दिया जहाँ वहाँ नहीं हो रही थी। वहाँ प्राण जलवाले। बरतों-पानी के बरतों के स्थान में गो-मांस मंगवाकर उन्हें खिलाया। उनसे रूढ़ या प्रवृत्त किया।

आधी-पानी के बन्द होने पर गिद्ध स्वभाव बर्बर हो शीत में ही रहने लगे। उन्होंने वहाँ दृकदृष्टे होकर इस प्रकार बन्दगी की— बाराणसी-वेस्ट ने हमारा उपकार किया। उपकार करने वाले का प्राणुरक्षण करना चाहिए। इसलिए अब मैं मैं जिन दिव्यों को जो करवाया है, उसे मिले, उसे चाहिए कि वह बाराणसी-वेस्ट के घर में आने के लिए है।

उस समय में गिद्ध, आदिमियों के रूप में मृदुले के दिव्यों के साथ-साथ उड़ाकर ले जाते और बाराणसी-वेस्ट के मृदुले के मृदुले में गिरा देते। वे मृदुले पर यह मालूम हुआ कि वह बन्धनभङ्गन किया है, बाराणसी-वेस्ट ने उसे उमने उन्हें एक और मंगवाया।

राजा के पास बरत पहुँची कि गिद्ध नगर उड़कर आया। उसने राजा को दिखा कि दिव्यों एक गिद्ध को पकड़ लाया। बरत माता-पिता के साथ राजा ने जाय-जाय जाकर और प्राण फैलवाए। माला-दिवा या शीतल मृदुले के गिद्ध जाते में फल गया। उसे पकड़कर राजा के पास ले आया।

बाराणसी-वेस्ट के राजा की सेवा में जाने बरत बराबरी को ही। राजा पर ले जाते गया। वह दिव्यारकन कि दे लोभ उस कि... राजा ने उसको उल्लेख मंगवा हो लिया। गिद्ध ही राजा के पास ही रहे। राजा ने मंगवाया।

- “एक बरत पर राजा बाराणसी-वेस्ट को ले आया।”
- “बाराणसी-वेस्ट को।”
- “एक दिव्यारकन कि दे लोभ उस कि...”
- “बाराणसी-वेस्ट ही।”
- “एक ही...”

“हमें उसने जीवन-दान दिया था। उपकार करने वाले का प्रत्युपकार करना चाहिए, इसलिए।”

राजा ने पूछा कि गिद्ध तो सौ योजन की दूरी से लाश को देख लेते हैं, तूने अपने लिए फैलाए फंदे को क्यों नहीं देखा?”

गिद्ध ने जवाब दिया—

“जब विनाश का समय आता है, जब जीवन पर संकट आता है, तब प्राणी पास में पड़े हुए जाल और फंदे को भी नहीं देखता।”

गिद्ध की बात सुन राजा ने सेठ से पूछा—

“महासेठ ! क्या यह सच है ? क्या गिद्ध तुम्हारे घर चस्त्र आदि लाये हैं ?”

“देव ! सच है।”

“वह कहाँ है ?”

“देव मैंने सब पृथक् रखे हैं। जो जिम्का है वह उसे दूंगा। इस गिद्ध को छोड़ दें।”

गिद्ध को छुड़वाकर सेठ ने जो जिम्का था वह उसे दिलवाया।

: ३० :

चारुडाल का जूठा भोजन

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उस समय बोधिसत्व ने चारुडाल का जन्म लिया।

एक बार वह किसी काम से कहीं जा रहे थे। रास्ते में खाने के लिए चावल आर भात की पोटली हाथ में थी। उसी समय वाराणसी में एक माणवक था। नाम था सतधम्म। उदीच्च गोत्र के महाधनवान कुल में पैदा हुआ था। वह भी किसी काम से निकल पड़ा। किन्तु उसने रास्ते में खाने

के लिए चायन या भात की पोटरी नहीं ली।

महाभाग में टन दोनों की बैठ हुई। चाण्डाल ने संतानुव ने पूछा—
 “मेरा जान क्या है?” उसने कहा—“मैं चाण्डाल हूँ। मैं चाण्डाल के
 पेट—“मेरी जान क्या है?” “मैं उर्वीन्ध्र काका हूँ।” चाण्डाल ने
 उन्हें “कह दोनों ने गन्ता पकड़ा।

घान फाव या भोजन करने या समय आया, एक पत्थर उठाया जाये
 की मुद्रिका थी। घंटकर हाथ धोया। भात की पोटली सोडकर
 में पड़ा—“भात खाओगे?”

“वे चाण्डाल ! मुझे भात की जरूरत नहीं है।”

चाण्डाल बोला—“अच्छा।” फिर भात की पोटली की पत्थर निकाले
 दिना उसने अपनी प्रायश्चित्तना भर भात एक दूसरे पत्थर में डाल दिया।
 पोटली को बांधकर एक थोर रख दिया। भोजन करने वालों को, चाण्डाल
 पर धोया, चायल आर नीचे भात लेकर चाण्डाल में गया—“चाण्डाल
 चले।” दोनों ने गन्ता पकड़ा।

वे साथ दिन चलकर शाम को पानी की मुद्रिका की एक पोटली में।
 नहाकर बाहर निकले।

सोधिन्ध्र ने आगम की जगात बैठ कर भात की पोटली सोडने। इस
 बात चाण्डाल को दिना पड़े ही गाना आरम्भ किया। फिर भर पत्थरों में
 आगमक भर गया था। उसे सूख सूख लगी थी। वह सोधिन्ध्र को
 लेकने लगा—“यदि वह भात देगा तो वह सुखी।” लेकिन सोधिन्ध्र ने
 कुछ सोचें स्याते नो।

चाण्डाल ने सोचा—“जो चाण्डाल दिना मुझे पति सोधने लगे
 गया। इसने उर्वीन्ध्र की सोडकर भी, बरस पर चाण्डाल को
 गाना पारि।” उसने सोचा कर कुछ भात लेगा।

भात खाने पर ही समय चाण्डाल ने भात में एक पत्थर
 डाला। वह सोधिन्ध्र को—“भात खाने की पोटली, चाण्डाल को
 चाण्डाल का पति लगे।” सोधिन्ध्र ने चाण्डाल को चायल
 डाला।

समय उसके मुंह से रक्त सहित भात बाहर आया ।

इस शोक से शोकाकुल हो वह रोने लगा—

“वह थोड़ा-सा था । जूठा था और वह भी उसने कठिनाई में दिया ।
ब्राह्मण जाति का होकर मैंने वह खाया । जो खाया सो भी निकल गया ।”

इस प्रकार रो-पीट कर ‘मैंने ऐसा अनुचित काम किया, अथ जीकर क्या करूंगा’ सोच माणवक जंगल में चला गया । वहां सवत्ने छिपे रहकर अनाथ-मरण मरा ।

: ३१ :

राजा दधिवाहन

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त राज्य करता था । उम समय काशी-राष्ट्र में चार ब्राह्मण भाई ऋषियों की प्रव्रज्या के अनुसार प्रव्रजित हुए । वे हिमवन्त प्रदेश में पर्यशालाएं बनवा कर रहने लगे ।

कुछ दिनों बाद ज्येष्ठ भाई मरकर शक्र देवता हुआ । वह बीच-बीच में सातवें-आठवें दिन भाइयों की सेवा में आता था । एक दिन उसने ज्येष्ठ तपस्वी को प्रणाम कर एक ओर बैठ पृच्छा—“भन्ते ! आपको किम वात की जरूरत है ?”

पाण्डु रोग से पीडित तपस्वी ने कहा—“मुझे आग की जरूरत है ।” उसने उसे छुरी-कुल्हाड़ी दी । यह छुरी-कुल्हाड़ी ऐसी थी कि जैसा दस्ता डाला जाता, उसके अनुसार छुरी भी बन जाती; कुल्हाड़ी भी बन जाता । तपस्वी ने पूछा—“मेरे लिए लकड़ियां कौन लायगा ?”

शक्र ने कहा—“भन्ते ! जब आपको लकड़ी की जरूरत हो तो इम कुल्हाड़ी को हाथ से रगड़ कर कहें; जायो मेरे लिए लकड़ियां लाकर आग बना दो । यह लकड़ियां लाकर आग बना देगी ।”

चाहिए, तब जाना चाहिए ।”

उसने एक डगडा तोड़कर उसके सिर पर गिराया । सूअर जागा । कांपते शरीर से मणि को खोजता हुआ इधर-उधर दौड़ने लगा । वृत्त पर बैठा हुआ आदमी हँसा । सूअर ने उसे देखा तो वृत्त से सिर दे मारा और वहीं मर गया ।

उस आदमी ने उतरकर आग सुलगाई और उसका मांस पकाकर खाया । फिर आकाश में उड़कर हिमालय की ओर चला । हिमालय में स्थित उस ज्येष्ठ तपस्वी के आश्रम को देखकर उतरा । दो-तीन दिन रहकर तपस्वी की सेवा की । वहाँ उसने छुरी-कुल्हाड़ी की महिमा देखी । उसने उसे लेना चाहा । तपस्वी को मणिसखण्ड की महिमा बताकर कहा—“भन्ते ! यह मणिसखण्ड लेकर मुझे यह छुरी-कुल्हाड़ी दें ।” आकाश में घूमने की इच्छा से उस तपस्वी ने मणिसखण्ड लेकर छुरी-कुल्हाड़ी दे दी ।

उस आदमी ने थोड़ी दूर जाकर छुरी-कुल्हाड़ी को हाथ से रगड़कर कहा—“छुरी-कुल्हाड़ी ! तपस्वी के सिर को काटकर मेरा मणिसखण्ड ले आ ।” छुरी-कुल्हाड़ी ने तपस्वी का सिर काटकर मणिसखण्ड ला दिया ।

छुरी-कुल्हाड़ी को एक जगह छिपाकर वह मकले तपस्वी के पास पहुँचा । कुछ दिन रहकर ढोल की महिमा देखी । मणिसखण्ड देकर उससे भेरी ली । पूर्वोक्त प्रकार से उसका भी सिर कटवाकर छोटे तपस्वी के पास पहुँचा । दही की महिमा देखकर पूर्वोक्त प्रकार से उसका भी मिर कटवाकर दही ले लिया । मणिसखण्ड, छुरी-कुल्हाड़ी, ढोल तथा दही का घड़ा लेकर आकाश-मार्ग से वाराणसी पहुँचा । वाराणसी-राजा के पास एक पत्र भेजा—युद्ध करें अथवा राज्य दें ।

सन्देश सुनते ही विद्रोही को पकड़ने के लिए राजा निकल पड़ा । आदमी ने ढोल के एक तल को बजाया । चारों प्रकार की सेना पहुँच गई । इधर उसने देखा कि राजा ने अपनी सेना पंक्ति-बद्ध कर ली है । दही के घड़े को छोड़ा । बड़ी भारी नदी वह निकली । जन-समूह दही में डूब गया और निकल न सका ।

दुर्गा-कुन्दाही पर हाथ फेरकर छाजा दी—“जा, राजा हा मित्र ने का...
दुर्गा-कुन्दाही ने राजा का मित्र लाकर उमने पैसे पर काट दिया। एक ही
आदर्मी दशियाहन न उठा गया।

उमने बड़ी मेला के साथ नगर में प्रवेश किया। अतिथि-सम्मान
अधिष्ठातन नाम से धर्म-पूर्वक राज्य करने लगा।

एक दिन वह महानदी में जाते ही टोपरी फेंककर रोज का था।
कालामुण्ड नगरी ने देवताओं के उपासकों में अतिथि-सम्मान प्राप्त
प्राप्त जाल में लगा। जाल उठानेवालों ने लाकर राजा को दिया। वह भी
के समान बड़ा नौलागर मुनहरे रंग का था। राजा ने कलकरी से पूछा—
“यह किसका फल है?”

“प्राय-फल।”

राजा ने उमने साथर मुठली उपासक से कहा—“उमने अतिथि-सम्मान में
अधिष्ठातन। उमने अतिथि-सम्मान पर फल दिया। काम के पैसे का फल
साधारण होने लगा। दूध-पानी ने सींचने। मुनिधारा नगरी से सींचने।
नगरी। नगरी के जाल फेंकने। मुनिधारा नगरी के सींचने।
सींचने परसे ही नगरी में दिना रण। उमने एक साथ नगरी मुनहरे
रंग के होने।

जब अधिष्ठातन राजा उमने नगरी के फल काम के फल में काम का
अतिथि-सम्मान की जगा को फल में सींचने। वे फल नगरी नगरी
सींचने। वे नगरी नगरी। जब उमने उमने साथर मातृ नगरी को
अतिथि-सम्मान।

एक नगरी ने उमने नगरी को अतिथि-सम्मान दि। वह एक अधिष्ठातन
राजा के कामों के रूप में एक पर एक अतिथि-सम्मान की नगरी का—
“वेद। हा।” “नौला” साथर एक फल फेंकने उमने दिना रण।

उमने कामकाजी पदुबकर राजा के साथ एक अधिष्ठातन दि। वह एक
साधारण है। राजा ने उमने साथर फल—“मुनहरे है।” “नगरी” अतिथि-सम्मान
अतिथि-सम्मान—“वेद। हा।” “नौला” साथर एक फल फेंकने उमने दिना रण।

ने आज्ञा दी—“जा, हमारे माली के साथ रह ।”

उस दिन से वह दो जने वाग को संभालने लगे । नए माली ने अकाल फूल फुलाकर, अकाल फल लगाकर उद्यान को रमणीय बना दिया ।

राजा ने उस पर प्रसन्न होकर पुराने माली को निकाल दिया । ^{हि}उसने उद्यान को अपने हाथ में जानकर आम के वृक्ष के चारों ओर नीम और कड़वी लताएं लगा दीं । क्रम से नीम के वृक्ष बढे । जड़ों से जड़ें तथा शाखाओं से शाखाएं इकट्ठी हो एक दूसरे में मिल गईं । उनके अमधुर रस के संसर्ग से वैसा मधुर फलवाला आम कडुवा हो गया । यह देखकर कि आम के फल कडुवे हो गए, माली भाग गया । दधिवाहन ने उद्यान में जाकर आम खाया । मुंह में डाला हुआ आम उसे नीम की तरह कसैला लगा । उसे न सह सकने के कारण खँखारकर थूक दिया ।

उस समय बोधिसत्त्व उसके अर्थधर्मानुशासक थे । राजा ने बोधिसत्त्व को बुलाकर पूछा—

“परिदित ! इस वृक्ष की जो सेवा पहले होती थी, वह अब भी होती है । ऐसा होने पर भी इसका फल कडुवा हो गया । क्या कारण है ?”

बोधिसत्त्व ने कहा—

“हे दधिवाहन ! तेरा आम-वृक्ष नीम से घिरा है । उसकी जड़ जड़ से तथा शाखाएं शाखाओं से सटी हैं । कडुवे के साथ होने से आम का फल कडुवा हो गया ।”

राजा ने उसकी बात सुनकर सभी नीम तथा कडुवी लताओं की जड़ें उखड़वा दीं । चारों ओर से अमधुर बालू हटवाकर मधुर बालू ढलवाया । दुग्ध-जल, शकर-जल तथा सुगन्धि-जल से आम की सेवा कराई । मधुर रस के संसर्ग से वह फिर मधुर हो गया ।

राजा ने पहले माली को उद्यान सौंप दिया ।

: ३२ :

पतिव्रता नारी

पूर्व समय में दारुणाधी से राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उस समय चौधिमद उन्वकी पटरानी की योग्य ने पंडा हुए। नामकरण के दिन ब्रह्म-कुमार नाम रखा गया। उन्वके और भूः भाई थे। यह माता की पुत्र में बड़े हो। यियाह वह राजा के मित्रों की तरह रहने लगे।

एक दिन राजा ने राजाद्वय में नरें होकर उन्व, बड़े ब्राह्मण से राजा की सेवा में जाने कहा। नौचा—“ये मुझे सागर राज्य भी ले लगे हैं।” इस संका ने शंकि हो उन्वने उन्व उज्जर कहा—“माता! मुन हय नगर में नहीं रह सकते। दुखी जगह जायें। मैं नरने पर सागर राज्य प्राप्त करव ग्रहण करना।”

ये पिता का पाना मान होने-धीवते घर गए। अपनी अपनी मित्रों की तो नगर में निरत परे। नामने में एक पानादर गया। पति राजा-धीन न मिता। भय न नर नरने के पारह उन्वने नौचा—“तीने नरने की मित्रा मिलेगी।” उन्वने नरने होठे भाई की स्त्री की सागर उन्वने सेह नरने करके नाम गया।

चौधिमद ने अपने और भाई के मित्र होने हो दिखने से से एक एक होदा हुए की होनी ने गया। इस प्रकार न दिने से न मित्रों न नरने गया नरने नामने दिन चौधिमद की भाई की मारने लगे। चौधिमद ने उन्व हो उन्व उज्जर कहा—“माता का नामों। एक नरने।”

द्विध समय में नाम सागर को हो ये, चौधिमद नरने नरने की नरने मित्र भाई। उन्वने होली नर सागर कहा—“माता! एक नरने नरने हैं।” चौधिमद उन्व कथे नर होल नरने नरने से नरने नरने नरने मित्रों। उन्वने कहा—“माता! सागर नामों हैं।”

“भद्रे ! पानी नहीं है ।”

लेकिन बार-बार मांगने पर बोधिसत्व ने अपनी दाहिनी जांघ में प्रहार कर कहा—“भद्रे ! पानी नहीं है । यह मेरी जांघ का लहू पी लो ।” उसने वैसा ही किया ।

वे क्रम से महानदी पर आए । पानी पी, स्नान कर, फल-मूल खान्कर विश्राम किया । फिर गंगा की मोड़ की जगह पर आश्रम बनाकर रहने लगे ।

गंगा के ऊपर के हिस्से में किसी राज्यापराधी चोर को हाथ-पांव तथा नाक काटकर बोरे में बन्द कर गंगा में वहा दिया गया था । वह बहुत चिल्लाता हुआ उस जगह आ निकला । बोधिसत्व ने उसकी वरुणापूर्ण रोने-पीटने की आवाज सुनकर सोचा—“मेरे रहते कोई दुःख-प्राप्त प्राणी नष्ट न हो ।” उसे आश्रम पर लाकर चस्त्र से जखमों को धोकर चिकित्सा की । उसकी भार्या घृणा से उस पर थूकती हुई फिरती थी—इस प्रकार के लुब्धे को गंगा से लाकर उसकी सेवा करते हैं !

जखम ठीक होने पर उसे और अपनी भार्या को आश्रम पर छोड़कर बोधिसत्व जंगल से फल-मूल लाकर उनका पालन करने लगे ।

उनके इस प्रकार रहते हुए वह स्त्री उस लुब्धे से आवृष्ट हो गई । उसने उसके साथ अनाचार किया । उसने सोचा—“किसी उपाय से बोधिसत्व को मार डालना चाहिए ।” बोली—“स्वामी ! मैंने तुम्हारे कंधे पर बैठे हुए कान्तार से निकलते समय इस पर्वत को देखते हुए मिन्नत मानी थी—“हे पर्वत-निवासी देवता ! यदि मैं और मेरे स्वामी सकुशल निकल जायेंगे तो मैं तुम्हारी बलि चढाऊंगी । सो वह देवता, जिसकी मिन्नत मानी थी, तंग करता है । उसकी बलि दें ।”

बोधिसत्व उसकी माया नहीं जानते थे । उन्होंने “अच्छा” कह स्वीकार किया और बलि-कर्म नैचार कर उससे बलि-पात्र उठवा पर्वत पर चढ़े ।

उस स्त्री ने बोधिसत्व से कहा—“स्वामी ! देवता से भी बढकर तुम ही उत्तम देवता हो । इसलिए पहले तुम्हें ही वन-पुष्पों से पूज, प्रदक्षिणा कर बन्दना करूंगी । पीछे देवता को बलि दूंगी ।” उसने बोधिसत्व को

प्रयाण की श्रांत वर धन-सुखों में वृत्त की। निर प्रशंसिता कर्मिण रूपी पति में
 धन्य दे. प्रयाण में गिरा दिना। नर शत्रु भी पीट लेता थी। सोच समझ
 हुई। पर्यंत ने उतकचर सुखों के पास गई। सोधिनय पर्यंत में मिली जग.
 प्रयाण के दिनारे. पत्नी में शक कण्ठर-रहित सुख में एक सुख के रूप में
 जा लगे। पर्यंत ने नीचे उतरने में श्रमनाई थे। सुख सुख समझतीं र
 बीच में घटे रहे।

एक नोड उस मूल्य पर चदर फल गया करना था। उस निर
 सोधिनय की देवदर भाग गया। उनसे दिन गया फिर एक दोर में दान
 मारकर भला गया। इन प्रयाण धन-दान जाने में एक एक सोधिनय र ल
 विद्यार्थी ही गया तो उसने पूछा—“तू इस जगत् की क्या रीति है। इस
 कारण में” यत्न पर उसने कहा—“को मत दर। उसने सोधिनय की
 श्रमनी पीट पर लिटा. उगावर उगल पार कराया। शालागी पर ले जा
 कर कहा—“इस मार्ग में जा।”

सोधिनय एक श्रम में जाकर जाने लगे। पत्नी जाने का दिना र
 करने वा नसाचार भिना। शालागी पटुचर सुखमया नाम में श्रम
 करने लगे।

एक पानी नगी सुखों की कर्म पर निजा जगत् में विद्यारण लीनी
 में निजा सांगरर एक सुखों की सोचती था। उसने पति की रीति पूछा र
 जा नित दान मारता है तो का नगर की—“म सुख मारना ही मारना
 है और न मारी सुख का नकरा। न सुखों की रीति सोचने मारना
 दो—तो इस तरह कलिज भी निजा नाम है—उगल निजे निजा र
 भाग सांगरर पारना है।”

सुखों ने नसाचार पर पति का है। उसने एक दान मारना मारना
 देने लगे। सुखों ने कहा—“तू इस तरह मारना मारना मारना मारना
 में मारना मारना है। परे जगत् हीर की सुखों मारना मारना मारना
 देर पर मारना मारना मारना मारना।

उत्तरी ही एक हीर मारना मारना मारना मारना मारना मारना

इसमें बिठाकर ले जा । वह अनाचारिणी उस लुञ्जे को बेंत की टोकरी में बिठाकर बाराणसी पहुँची । वहाँ दानशालाओं में खाती हुई धूमने लगी ।

बोधिसत्व अलंकृत हाथी पर बैठकर दानशाला में जाते । वहाँ आठ-दस को अपने हाथ से दान देते । वह स्त्री उस लुञ्जे को टोकरी में सिर पर उठाए राजा के रास्ते में खड़ी हुई । राजा ने देखकर पूछा—“यह क्या है ?”

“देव ! एक पतिव्रता है ।”

राजा ने उसे बुलाकर, पहचानकर, लुञ्जे को टोकरी से निकलवाया ।

“यह तेरा क्या लगता है ?”

“देव ! यह मेरी बुधा का लड़का है । कुलवालों ने मुझे इसे सौंपा है । यह मेरा स्वामी है ।”

लोग उनके बीच के भेद को न जानते थे । वे उसकी प्रशंसा करने लगे—“ओह ! पतिदेवता !”

राजा ने फिर उससे पूछा—“तुम्हें कुलवालों ने इसे सौंपा है ? यह तेरा स्वामी है ?”

उसने राजा को न पहचानते हुए वीर बनकर कहा—“देव ! हाँ ।”

तब राजा ने पूछा—“क्या यह बाराणसी-राजा का पुत्र है ? क्या तू अमुक राजा की अमुक नाम की लड़की और पट्टमकुमार की भार्या नहीं है ? मेरी जाँव का लहू पीकर इस लुञ्जे के प्रति आसक्त हो मुझे प्रपान से गिरा दिया । वही तू, अब अपने सिर पर मृत्यु लेकर मुझे मरा समझ यहाँ आई है ? मैं जीता हूँ ।”

“अमात्यो ! क्या मैंने तुम लोगों के पृच्छने पर यह नहीं कहा था कि मेरे छः छोटे भाइयों ने छः स्त्रियों को मारकर मांस खाया । लेकिन मैंने अपनी स्त्री को सकुशल गंगा-किनारे लाकर एक आश्रम में रहते हुए एक दरद-प्राप्त लुञ्जे को पानी से निकाल सेवा की । उस स्त्री ने उस आदमी के प्रति आसक्त हो मुझे पर्वत से गिरा दिया । यह वही दोनों हैं । जाओ,

पोतली नगरवासी एक ब्राह्मण माणवक उद्यान में गया। बोधिसत्व को देखकर प्रणाम किया। बोधिसत्व ने उससे बातचीत कर पूछा—“माणवक ! क्या राजा धार्मिक है ?”

“भन्ते ! हां, राजा धार्मिक है। लेकिन उसकी भार्या मर गई है। वह उसके शरीर को द्रोणी में रखवाकर रोना-पीटता लेटा है। आज उसे सातवां दिन हो गया। आप राजा को इस प्रकार के दुःख से क्यों नहीं मुक्त करते ? आप जैसे शीलवान् के रहते क्या यह ठीक है कि राजा इस प्रकार का दुःख अनुभव करे ?”

“माणवक ! मैं राजा को नहीं जानता। लेकिन यदि वह आकर मुझसे पूछे तो मैं उसकी भार्या के जन्म-ग्रहण करने का स्थान बताकर, राजा को उससे बातचीत करवाऊं।”

“भन्ते ! तो मैं जबतक राजा को लेकर यहां आऊं तबतक आप यहीं बैठें।”

माणवक बोधिसत्व से वचन ले राजा के पास गया। सारी बात सुना कर कहा—“उस दिव्य चञ्चुधारी के पास चलना चाहिए।”

राजा यह सोचकर सन्तुष्ट हो रथ पर चढ़कर वहां गया कि उन्धरी को देख सकेगा। बोधिसत्व को प्रणाम कर उसने पूछा—“क्या तुम सचमुच देवी के जन्म-ग्रहण करने की जगह जानते हो ?”

“महाराज ! हां।”

“वह कहां पैदा हुई है ?”

“महाराज ! रूप में मत्त होने के कारण प्रमादवश उसने कोई अच्छा काम नहीं किया। इसलिए वह इसी उद्यान में गोबर के कीड़े की योनि में पैदा हुई।”

“मैं विश्वास नहीं करता।”

“तो मुझे दिखाकर उससे वार्तालाप करवाता हूँ।”

“अच्छा, करवाएं।”

बोधिसत्व ने अपने इत्ताप से ऐसा किया कि दो गोबर-पिण्ड लुढ़कते

हुए राजा के नामने आए । चौधिनगर ने उसे सिमाने हुए कहा— 'यह तेरी उज्जरीदिवी तुझे छोड़ गोबर के पीने के पीने-पीने, चली है ।'

“भन्ने ! मैं विन्धान नहीं मना कि उज्जरी गोबर के पीने ही मेरे में जन्म प्रकृत करेगी ।”

“महाराज ! तौ मुने ।” चौधिनगर ने अपने प्रभाव में मुने का पृच्छा—“उज्जरी !” उनमें मानुषी वालों में क्या—“भन्ने ! मना ।”

“पूर्व जन्म में तेरा क्या नाम था ?”

“भन्ने ! मैं अन्नक राजा की उज्जरी नाम की पत्ननी थी ।”

“किस समय तुझे अन्नक राजा मिले थे या गोबर या पीने ?”

“भन्ने ! यह मेरा पूर्व जन्म था । उस समय मैं अपने माता पुत्र जग में रूप, शब्द, गन्ध, रस तथा स्पर्श का आनन्द लेती हुई सिद्धाती थी । लेकिन अब जब मैं मेरा नया जन्म हुआ है, यह मेरा नया जन्म है । मैं ही अवेणा यह चीजा ही मेरा अधिक प्रिय है । मैं अब अन्नक राजा की मातर उज्जरी नरुन के मूल में अपने स्वामी गोबर के पीने के पीने में सकली हूँ ।”

एने मुने अन्नक राजा की पत्ननीकाय गया । उसने तब तब विदलया थी । फिर उज्जरी पत्ननी क्या भर्न में राज्य करने लगी ।

: ३४ :

चन्द्र और नगरमन्त्र

पूर्व समय में दातावती में राजा अन्नक राजा का नाम था । उसने चौधिनगर सिमाना प्रोक्त में चन्द्र की दोषि में देना मना । उस समय में दातावती में अन्नक राजा का नाम था । उसने चौधिनगर सिमाना प्रोक्त में चन्द्र की दोषि में देना मना ।

मोड़ पर जंगल में रहते थे ।

उस समय गंगा में एक मगरमच्छ रहता था । उसकी भार्या ने बोधिसत्व को देखा । उसके मन में उसका मांस खाने का दोहद उत्पन्न हुआ । उसने मगरमच्छ से कहा—“स्वामी ! इस कपिराज का कलेजा खाना चाहती हूँ ।”

“भद्रे ! हम जलचर, वह स्थलचर; क्या हम उसे पकड़ सकेंगे ?”

“जिस किसी भी तरह हो, पकड़ो । यदि नहीं भिला तो मैं मर जाऊंगी ।”

“तो डर मत, एक उपाय है । मैं तुम्हें उसका कलेजा खिलाऊंगा ।”

उसे आश्वासन देकर मगरमच्छ, जिस समय बोधिसत्व गंगा का पानी पीकर गंगा-तट पर बैठा था, उसके पाल गया और बोला—“वानर-राज ! इन अश्वादिष्ट फलों को खाते हुए तू अभ्यस्त स्थान में ही चरता है । गंगा पार ग्राम, कटहल के मधुर फल-वृक्षों की सीमा नहीं । क्या तुम्हें गंगा पार जाकर फल-मूल नहीं खाने चाहिये ?”

“मगरराज ! गंगा में पानी बहुत है । वह विस्तृत है । मैं उधर कैसे जाऊँ ?”

“यदि चले तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर चढ़ाकर ले जाऊंगा ।”

उसने उसका विश्वास कर “अच्छा” कहकर स्वीकार किया । “तो आ, मेरी पीठ पर चढ़” —मगरमच्छ ने कहा । चन्द्र उसकी पीठ पर चढ़ गया ! थोड़ी दूर जा मगरमच्छ उसे डुबाने लगा ।

“दोस्त यह क्या, मुझे पानी में डुबा रहा है ?”

“मैं तुम्हें धर्म-भाव से नहीं ले जा रहा हूँ । मेरी भार्या के मन में तेरे कलेजे के लिए दोहद उत्पन्न हुआ है । मैं उसे तेरा कलेजा खिलाना चाहता हूँ ।”

“दोस्त ! तूने अच्छा किया, कह दिया । यदि कलेजा हमारे पेट में हो तो एक शाखा से दूसरी शाखा पर घूमते हुए चूर्ण-विचूर्ण हो जायं ।”

“तो तुम कलेजा कहाँ रखते हो ?”

उसने पास ही फलों से लदा हुआ एक गूलर का पेड़ दिखाकर कहा—

‘देख, मेरा कनेजा दूध गुल्नर के पेट पर लटकता है ।’

‘यदि मुझे कनेजा दे तो मैं तुम्हें नहीं मानूँगा ।’

‘तो आ, मुझे यहाँ ले चल ।’

यह उसे लेकर चला गया । बन्दर ने नगरमन्त्री की पीठ पर से कनेजा उतारी । गुल्नर की जाया पर बैठकर था—‘सौभाग्य नगरमन्त्री ! मैं ही तुम्हारी पार था। जामुन और बटवत बनाया है । तुम्हें तो नहीं मालूम । मैंने गुल्नर ही बनाया है । नू जा ।’

: ३५ :

ब्राह्मण की बेल-याचना

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त मरने लगते थे । उस समय घोषिभद्रप याशी-देव में एक ब्राह्मण-पुत्र में पैदा हुए । बड़े होने पर तपशिला जाकर पिता कीर्त्तियों पर बैठकर उन देवों में साक्षात्-देव बनने लगे । उसने संकल्प लिया कि दुर्गादि को प्रान्त माना जाता ही प्रकृत्युक्त मंगला । माता-पिता की आज्ञा लेकर ब्राह्मणों पर एक राजा की सेवा में जाने लगा । वह राजा का मित्र हुआ । उसने मन की शान्ति अपने पास रख

उसका दास दो देवों में सेना पर पैठ पालना था । एक दिन वह राजा उसने घोषिभद्रप से कहा—‘आज ! एक देव बन गया । तब ही नहीं तो राजा में एक बेल मंगल ।’

‘आज ! राजा की सेवा में तबने छोड़े जा दिया हुआ है । तबने ही मंगला दीव नहीं । तब ही मंगल ।’

‘आज ! तुम्हें जानना कि मैं ब्रह्मण्य ब्रह्मण्यो हूँ ! मैं ही तुम्हारे देव बनने वाला हूँ । यदि मैं राजा के सामने हूँ तो मैंने ही तुम्हें ही देव बनाने का लोभ ही देकर बनाया ।’

“तात ! जाँ होना है सो हो । मैं राजा से नहीं माँग सकता । लेकिन मैं आपको बोलने का अभ्यास करा दूँगा ।”

“तात ! अच्छा । मुझे अभ्यास करा ।”

बोधिसत्व उसे ऐसे स्मरण में ले गए, जहाँ वीरण घास के फुण्ड थे । वहाँ घास के पृले बाँधकर ‘यह राजा हैं’, ‘यह उपराजा हैं’, ‘यह सेनापति हैं’, आदि नाम रखकर पिता को दिखाकर कहा—“तात ! अब राजा के पास जाकर ‘राजा की जय हो’ कहें । तब यह गाया कहकर बँल माँगें ।”

द्वे में गोणा महाराज येहि खेत्तं कसामसे ।

तेसु एको मतो देव, दुतियं देहि खत्तिय ॥

(महाराज ! मेरे दो बँल थे, जिनसे खेती होती थी । देव ! उनमें से एक मर गया । हे क्षत्रिय ! दूसरा दें ।)

ब्राह्मण ने एक चर्च में गाया का अभ्यास कर बोधिसत्व से कहा—
“तात सोमदत्त ! मुझे गाथा कहने का अभ्यास हो गया । अब मैं इसे चाहे जिस के सामने कह सकता हूँ । मुझे राजा के पास ले चल ।”

उसने कहा “नात ! अच्छा” और योग्य भेंट लिवा राजा के पास गया । ब्राह्मण ने “महाराज की जय हो” कहकर भेंट की । राजा ने पूछा—“सोमदत्त ! यह ब्राह्मण तेरा क्या लगता है ?”

“महाराज ! मेरा पिता है ।”

“किस मतलब से आया है ?”

उसी समय ब्राह्मण ने बँल माँगने के लिए याद की हुई गाथा कही—

द्वे में गोणा महाराज येहि खेत्तं कसामसे ।

तेसु ऐको मतो देव दुतियं गण्ह खत्तिय ॥

(महाराज ! मेरे दो बँल थे, जिनसे खेती होती थी । देव ! उनमें से एक मर गया । हे क्षत्रिय ! दूसरा दें ।)

राजा ब्राह्मण से विमुख हो गया । उसके कहने का भाव जानकर मुसकराया और बोला—“सोमदत्त ! मालूम होता है, तुम्हारे घर में बहुत बँल हैं ।”

“महाराज ! आप देने तो ही जायेंगे ।”

राजा चौधिमस्य पर प्रसन्न हुआ । उसने ब्राह्मण को सोचते सोचते ही
 धन और उसके रहने का गांधी ब्रह्मचरन दिया तथा बहुत से धन के साथ
 विदा किया ।

: ३६ :

कुटिल व्यापारी

पूर्व समय में धानगामों में राजा ब्राह्मण गन्त करता था । उस समय
 चौधिमस्य अमात्य-रूप में पैदा हुए । उसे होने पर राजा के आदेश-कार्य
 कर्म ।

उस समय एक ब्राह्मण-धामी तथा एक नगर-धामी, जो एक-दूसरे की नगर
 में निवसता था । धाम-धामी ने नगर-धामी के पास कुछ सो कर्ण भेजे । उसने
 उन धानों को बेचकर धन होने पर फिर धान फिर उगाए धान लीये ।
 धान मेंगनी फेंका ही । समय चलते पर ब्राह्मण-धामी ने धान उगा — धान
 कात के । कुटिल-धामिये ने धान की मेंगनी धानकर धान नि. धान धान
 की धान गये ।

धामने कहा—“धाम, धान सो धान । उध धाने धान धान की धान धान
 धान धान धान है ।” धामने धान धान धान धान धान धान धान धान धान
 धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान
 धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान
 धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान ।

उसने धान— “धान धान धान है ।”

धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान
 धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान
 धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान
 धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान
 धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान ।

“धान धान धान है । धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान धान ।”

“मित्र ! कुछ भी हो, असम्भव होने पर भी मैं क्या करूँ ? तेरे पुत्र को चिड़िया ही ले गई है ।”

“अरे मनुष्यघातक, दुष्ट, चोर ! अभी अदालत में जाकर निकलवाता हूँ ।”

“जो तुझे अच्छा लगे, कर ।”

कुटिल व्यापारी ने अदालत में पहुँचकर बोधिसत्व से निवेदन किया—
“स्वामी ! यह मेरे पुत्र को लेकर नहाने गया । लौटने पर मैंने पूछा कि मेरा पुत्र कहाँ है ? उस पर यह कहता है कि उसे चिड़िया ले गई । इस मुकदमे का फैलला करे ,”

बोधिसत्व ने दूसरे से पूछा—“क्या यह सच है ?”

“स्वामी ! मैं इसके लडके को ले गया, यह सच है और चिड़िया उसे ले गई, यह भी सच है ।”

“क्या चिड़ियां बच्चों को ले जाती हैं ?”

“स्वामी ! मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि चिड़ियां तो बच्चों को आकाश में लेकर नहीं उड़ सकतीं तो क्या चूहे लोहे के फाल खा सकते हैं ?”

“इसका क्या मतलब ?”

“स्वामी ! मैंने इसके घर में पाँच सौ फाल रखे । यह कहता है कि तेरे फालों को चूहे खा गए और उनकी जगह मँगनी दिखलाता है । स्वामी ! यदि चूहे फाल खाते हैं तो चिड़ियां भी बच्चे ले जाती हैं ।”

बोधिसत्व समझ गए कि इसने शठ के प्रति शठता का बर्ताव किया है । बोले—“तुम ठीक कहते हो । यदि चूहे फाल खा जायेंगे तो चिड़िया बच्चे को क्यों नहीं ले जायगी ? अरे पुत्र-नष्ट ! जिसकी फाल खोई है, उसकी फाल दे यदि तू अपने बच्चे को चाहता है ।”

“स्वामी ! मैं इसकी फाल देता हूँ यदि यह मेरा पुत्र दे ।”

“स्वामी ! मैं देता हूँ यदि यह मेरे फाल दे ।”

इस प्रकार जिसका पुत्र खोया था, उसने पुत्र पाया । जिसकी फाल खोई थी, उसने फाल पाई ।

: ३७ :

मनुष्यों की करनी

पूर्व समय में वागण्वी में राजा ब्रह्मराज राज करवा था। उस समय चौधिनच हिमालय में यानर की घाँस में पैदा हुए।

एक बार एक वनचर ने डग बन्दर में पकता। उसके पावर राजा की दिया। बन्दर चिरकाव तर राजभवन में राखर सम्भवा सीता राज। राज लम्बे समय प्यवहार में प्रयत्न हुआ। उसने वनचर को सुनकर कहा की—
“दूस यानर को जहानि पकता है, यहाँ छोड़ आती।” उसके विसा की दिया।

यानरों ने जब सुना चौधिनच गया है तो उसे दानों के लिए बन्दर जिला-नाज पर हकट्टे हुए। उन्होंने चौधिन च में पकता यानर राज।

“मित्र ! तुमने दिन यहाँ से ?”

“घारास्यी में राजभवन में ।”

“कैसे छूटे ?”

“राजा ने मुझे रोता करनेवाना बन्दर बनाया। उसने मेरे यानरों के प्रयत्न होकर मुझे छोड़ दिया।”

“आप मनुष्य लोगों का दरबार जानते हैं। हमें भी वहाँ जाना सुनना चाहते हैं ।”

“मनुष्यों की करनी मुझसे मत पूछो।

“क्यादि-बहिये। हम सुनना चाहते हैं ।”

“मनुष्य चाहे एतिय हों, चाहे ब्रह्मराज, यहाँ सेल-सेल जाने हैं। वे सूर्य सेठ यहाँ की सुनकर राजा दिन यहाँ दान-दान करने लगे हैं—सिंह सौदी, मेरा सौदा ।”

“पर मैं दो-दो लगे रहते हैं। एक ही सुन करनी ही है। बन्दर अपने राज होने हैं, सौदा हीनी मैं सेल-सेल जाने हैं। मैंने सेल-सेल करवा करवा है।

खरोदा जाता है। वह सब जनों को कष्ट देता है।”

यह सुन सभी बन्दरों ने दोनों हाथों से अपने कान जोर से बन्द कर लिये और कहा—“मत कहें, मत कहें। न सुनने योग्य बात हमने सुनी! इस स्थान पर हमने अनुचित बात सुनी, इसलिए इस स्थान को छोड़ देना चाहिए।” वे उस स्थान की निन्दा कर अन्यत्र चले गये। उस पाषाण-शिला का नाम निन्दित पाषाण-शिला हो गया।

: ३८ :

धम्मद

पूर्व काल में वाराणसी में पायासपाणि नाम का राजा राज्य करता था। कालक नामका उसका सेनापति था। बोधिसत्व पुरोहित थे। नाम था धम्म-ध्वज। राजा के सिर को अलंकृत करनेवाले नाई का नाम था छत्तपाणि।

राजा धर्मपूर्वक राज्य करता था; किन्तु उसका सेनापति मुकद्दमों का फैसला करता हुआ रिश्वत खाता था। घूस-खोर घूस लेकर स्वामी का अस्वामी बना देता था।

एक दिन एक आदमी मुकद्दमे में हार गया। अदालत से निकलकर जिस समय रोता-पीटता बाहर जा रहा था, उसने बोधिसत्व को देखा। बोधिसत्व के पाँव पर गिरकर कहा—“स्वामी ! तुम्हारे सदृश राज-पुरोहित के अर्थधर्मानुशासक होते हुए कालक सेनापति रिश्वत लेकर अस्वामी को स्वामी बना देता है।”

बोधिसत्व के हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई। “आ, तेरे मुकद्दमे का फैसला कहंगा”, कहते हुए उसे लेकर मुकद्दमे की जगह गये। जन-समूह इकट्ठा हो गया। बोधिसत्व ने उस फैसले को उलटते हुए, फिर स्वामी

तथा उद्यान दो साल में फल देता है। आप उसे बुलाकर कहें कि हमें कल ही उद्यान तैयार चाहिए। कल हम उसमें खेलेंगे। वह न बना सकेगा। तब उसे इस अपराध के कारण मार देंगे।”

राजा ने बोधिसत्व को बुलाकर कहा—“परिदत्त ! पुराने उद्यान में हम बहुत रोले। अब नये उद्यान में क्रीड़ा करने की इच्छा है। कल क्रीड़ा करेंगे। हमारे लिए उद्यान बनाओ। यदि न बना सकोगे तो तुम्हारी जान नहीं बचेगी।”

बोधिसत्व समझ गये कि कालक को रिश्वत न मिलने के कारण उसने राजा को फोड़ा होगा। “महाराज ! कर सका तो देखूंगा” कहकर वे घर चले गये। प्रणीताहार ग्रहण कर चारपाई पर लेटकर सोचने लगे। शक्र-भवन गरम हो गया। शक्र ने ध्यान लगाकर देखा। बोधिसत्व की पीड़ा जानकर जल्दी से आया। सोने के कमरे में प्रवेश कर आकाश में खड़े होकर पूछा—

“परिदत्त ! क्या चिन्ता कर रहे हो ?”

“तू कौन है ?”

“मैं शक्र हूँ।”

“राजाने मुझे उद्यान बनाने को कहा है। उसको चिन्ता कर रहा हूँ।”

“परिदत्त ! चिन्ता न कर। मैं तेरे लिए नन्दनवन चित्रलतावन-मदृश उद्यान बना दूंगा। किस जगह पर बनाऊं ?”

“अमुक स्थान पर।”

उद्यान बनाकर शक्र देवपुर चला गया। बोधिसत्व ने अगले दिन राजा से जाकर निवेदन किया।

राजा ने जाकर देखा, अठारह हाथ की मनोशिलावर्ण की दीवार में विरा, द्वार-अट्टालिका-सहित, फूल-फल के भार से लदा हुआ, नाना प्रकार के वृक्षों से सजा हुआ उद्यान है। उसने कालक से पूछा—“परिदत्त ने हमारा फहना किया। अब क्या करें ?”

“महाराज ! जो एक रात में उद्यान बना सकता है, वह राज्य ले स ता

लिए उसे कहें कि मुझे चारों अंगों से युक्त उद्यानपाल बनाकर दे ।”

राजा ने बोधिसत्व को बुलाकर कहा—“आचार्य ! तुमने हमारे लिए उद्यान, पुष्करिणी, हाथी दांत का प्रासाद, उसमें प्रकाश करने के लिए मणि-रत्न बनाया । अब मेरे उद्यान की रक्षा करनेवाला, चारों अंगों से युक्त उद्यानपाल बनाओ । नहीं बनाओगे तो तुम्हारी जान न बचेगी ।”

“मिलने पर देखूंगा” कहकर बोधिसत्व घर गए । प्रणीत भोजन खा, शय्या पर सोकर सबेरे उठ सोचने लगे—देवराज शक्र ने जो स्वयं बना सकता था, बनाया । वह चारों अंगों से युक्त उद्यानपाल नहीं बना सकता । इसलिए दूसरों के हाथ से मरने की अपेक्षा जंगल में अनाथ की तरह मरना ही अच्छा है ।

वह बिना किसीसे कहे, प्रासाद से उतर, मुख्यद्वार से ही नगर से निकल, जंगल में प्रवेश कर, एक वृक्ष के नीचे बैठ, सत्पुरुषों के धर्म का ध्यान करने लगा । शक्र को जब यह पता लगा तो उसने एक वनचर की शक्ति बना बोधिसत्व के पास जाकर पूछा—“ब्राह्मण ! तू सुकुमार है । तूने पहले दुःख नहीं देखा । तू इस अरण्य में दाखिल होकर बैठा क्या कर रहा है ?”

“राजा चारों अंगों से युक्त उद्यानपाल मँगवाता है । वैसा नहीं मिल सकता । सो मैंने यह सोचा कि किसीके हाथ से मरने से क्या लाभ, जंगल में प्रविष्ट हो अनाथ की तरह मरूंगा । इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों के धर्म का मरण करता हुआ ध्यान लगा रहा हूँ ।”

“ब्राह्मण ! मैं देवराज शक्र हूँ । मैंने तेरे लिए उद्यान आदि बनाये । चारों अंगों से युक्त उद्यानपाल नहीं बना सकता । तुम्हारे राजा के वालों को सजानेवाला छत्तपाणि नाम का नाई है । चारों अंगों से युक्त उद्यानपाल की आवश्यकता हो तो उसे उद्यानपाल बनाने के लिए कहना ।”

इतना कहकर शक्र देवनगर चला गया । बोधिसत्व प्रातःकाल का भोजन कर राजद्वार गये । वहाँ छत्तपाणि को देख, हाथ से पकड़कर पूछा—
“मित्र ! तू चारों अंगों से युक्त है ?”

“तुम्हें किसने कहा कि मैं चारों अंगों से युक्त हूँ ?”

“द्वयमाज जज्ञ ने ।”

“किन्व माग्ग ने यत्ता ?”

“इत्थ पात्थ ने ।”

“हां, मे चारो अंगों ने कुत्त है ।”

बौद्धिक्ख उमे हाथ ने पज्जे, ही राजा ने पाय ने जागर ने ।
राज ! यह पुत्रपाणि चारों अंगों ने कुत्त है । उज्जयिनी की राजधानी
होने पर हमें उपानपान बनाये ।”

राजा ने उमसे पूछा—“क्या नू चारों अंगों ने कुत्त है ?”

“हां महाराज ।”

“किन्व चारो अंगों ने ?”

“महाराज ! मुझसे ईर्ष्या नहीं है । मैंने कभी मायाव नहीं थी । तुमसे
प्रति मुझसे न श्रेष्ठ है न शोच । इन चारों अंगों ने कुत्त है ।”

“पुत्रपाणि ! नू त्वयसे चावरो ईर्ष्या नहिण तत्थ ?”

“हां जेय ! मे ईर्ष्या-नहिण है ।”

“किन्व चान वो जेयवर ईर्ष्या-नहिण तत्थ ?”

“जेय ! मुझे । पापों से दुर्गा धानाएगी है । त्वयसे कभी नू राजा
उत्त ममय भेरी शक्ती ने शीघ्र के मत्त तत्तत्त विना । त्वमे मेरी
तथा—“मे शोचत त्वय विद्वानं शोचत इत्थ त्वयसे मे मत्त मत्त
भी इत्थे मत्त गती कर मत्त । विद्वाना मत्त-नहिणो मे मत्त त्वे मत्त मत्त
पायी गीली है । इत्थदिह त्वय प्रति शोच त्वयसे मत्त ही विद्वाने मे
वपसे त्वयसे पर मत्त मेरी हीने एव । मेरे ही मत्तत्त मे मत्त मत्त
काम-भोग मे प्रति, ईर्ष्या न इव मत्त ।”

“पुत्रपाणि ! किन्व चारो जेयवर नू त्वयसे मे मत्त मत्त ?”

“महाराज ! मुझे त्वयसे मे ही मत्तत्त ही मत्त मत्त मत्त मत्त मत्त
मत्तत्त है विना न इव मत्त मत्त । इत्थ मत्त मे मत्त मत्त मत्त मत्त
एव मत्त त्वयसे मत्त मे इत्थ मत्तत्त ही मत्त मत्त मत्त मत्त मत्त
पाय त्वयसे मत्त— मत्त ! त्वयसे मत्त मत्त मत्त मत्त मत्त मत्त मत्त

“तान ! मेरा पुत्र राजा को अत्यन्त प्रिय है । पुत्र को देखकर राजा उसे चूमता हुआ लाड़-प्यार करता हुआ अपना अस्तित्व ही भूल जाता है । मैं पुत्र को सजाकर राजा की गोद में बिठा दूंगी । जब वह पुत्र के साथ खेल रहा हो तब तुम भोजन लाना ।”

रसोइया निर्दिष्ट समय पर भोजन लाया । शराव के नशे में वेहोश राजा ने पका मांस न देखकर पूछा—“मांस कहाँ है ?” “देव ! आज पशु-हत्या बन्द रहने से मांस नहीं मिला ।”

“मुझे मांस नहीं मिलेगा । ले, जल्दी से पकाकर ला”, कहते हुए राजा ने गोद में बैठे प्रिय पुत्र की गर्दन मरोड़कर रसोइये के सामने फेंकी । रसोइये ने चैंसा किया । राजा ने पुत्र-मांस के साथ भोजन किया । राजा के भय से न कोई रो-पीट सका, न कुछ कह ही सका ।

प्रातःकाल नशा उतरने पर राजा ने कहा—“मेरे पुत्र को लाओ ।” उस समय देवी रोती हुई चरणों पर गिर पड़ी । राजा ने पूछा—“भद्रे ! क्या हुआ ?”

“देव ! कल आपने पुत्र को मारकर पुत्र-मांस के साथ भोजन किया !”

तब से मैंने प्रतिज्ञा की कि ऐसी विनाशकारिणी सुरा को कभी नहीं पीऊंगा ।”

“क्या देखकर तू स्नेह-हीन हो गया ?”

“महाराज ! पहले मैं बाराणसी में कितवाल नाम का राजा था । मुझे पुत्र हुआ । लक्षण जाननेवालों ने उसे देखकर कहा कि इसकी मृत्यु पानी न मिलने से होगी । उसका नाम दुष्टकुमार रखा गया ।

राजा दुष्टकुमार को सदैव अपने आगे-पीछे रखता । पानी के अभाव में कुमार मर न जाय, इस भय से चारों दरवाजा और नगर के भीतर जहाँ-तहाँ पुष्करिणियां बनवा दीं । चौरस्तों आदि पर मण्डप बनवा, पानी की चाटियां रखवाई ।

एक दिन कुमार सज-धजकर अकेले उद्यान गया । रास्ते में उसने प्रत्येक-बुद्ध को देखा । जनता उन्हींको प्रणाम करती, हाथ जोड़ती थी; राजकुमार

को नहीं। उसने सोचा—“मुझे छोड़कर लोग इस मित्र-द्वन्द्व को प्रशंस कर रहे हैं, प्रशंसा करते हैं, हाथ जोड़ते हैं।” उसने प्रोधा हो, ताड़ी में पांच कर प्रत्येकबुद्ध के पास जाकर पूछा—“श्रमण ! मुझे भोजन मिले ?”

“हाँ राजकुमार, मिला।”

उसने प्रत्येकबुद्ध के हाथ से पात्र ले, उसे जमीन पर रख, सोपा सहित पांच से मर्दन कर, पांच की टोंकर ने चुर-चुर कर दिया। प्रत्येकबुद्ध उसके मुँह की ओर देखने लगे—“श्रव वह प्रार्थी नष्ट हुआ।”

कुमार बोला—“श्रमण ! मैं किन्नराम राजा का पुत्र हूँ। मैंने भोजन ही दृष्टकुमार। तू मुझ पर प्रोधात हो, प्रांग पाद-पादकर देने में भोजन करेगा ?”

प्रत्येकबुद्ध का भोजन नष्ट हो गया। वे प्रशंस में उठकर पत्थर टिन क्व में नन्दमूल पद्मभार पर चले गये। राजकुमार के पाद-पर्व में उसी एक पत्त दिया। “जल रहा हूँ” कहता हुआ वह घाँसित रहा। उद्यम प्रार्थी के सब समाप्त हो गया। वहीं उसका प्राणान्त हो गया। वह प्राणिक पत्थर में पड़ा हुआ।

राजा ने यह समाचार मृत पुत्र-शोक में अभिभूत हो सोचा—“मित्र यह शोक प्रिय पशु में उत्पन्न हुआ। यदि मैं स्नेह न करता तो शोक न होता।” तब ने निश्चय किया कि चारों जगह जाकर शोक होने देना; किन्ती धीज में स्नेह नहीं करेगा।”

“मित्र ! किस काम को देकर तू प्रोधा-वर्तित हो गया ?”

“महाराज ! मैं एक नामक तपस्वी हो गया था तब भी मैं ही भोजन का भावना करते हुए नाल बदले-दिवर-दोसों तब पादपात्रों में भोजन। इसी-प्रकार का तप-मंत्रों भावना का प्रत्याग करने में प्रोधा-वर्तित हो गया।

इस प्रकार दृष्टपात्र ने अपने चारों घनों को यह ज्ञान कि मैं ही परिदृष्ट हो सकता हूँ। उसी एक पत्त का, पादपात्र, दृष्टपात्र का ही उद्यम लगे—“मित्रे ! तिर्यकचक्र ! एए ! पीर ! तू मित्र का शोक ही शोक ही मित्रा वस्त्रे उसे उरुपाता काहता था।” उसी-प्रकार ही

पाँच पकड़कर, राजमहल से उतारकर, जो-जो हाथ में आया—पत्थर, मुद्गर आदि से प्रहार करके उसे मार डाला ।

: ३९ :

भात की पोटली

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था । उस समय बोधिसत्व श्रमात्य-कुल में पैदा हुए । बड़े होने पर उसके अर्थधर्मीनुरासक हुए ।

राजा ने अपने पुत्र पर बद्ध्यन्त्र का भ्रन्देह कर उसे निकाल दिया । वह अपनी भार्या-सहित नगर से निकल काशी के एक गामड़े में रहने लगा ।

आगे चलकर जब उसने पिता के मरने का समाचार सुना तो कुजागत राज्य को लेने के लिए वापिस बनारस आया । रास्ते में उन दोनों को खाने के लिए भात की पोटली मिली । उसने भार्या को न देकर भात अकेले खाया । उसको इस प्रकार की कठोर-हृदयता देख भार्या बड़ी दुःखी हुई ।

वाराणसी पहुँचकर वह राजा बना । भार्या को पटरानी बनाकर उसे बहुत थोड़ी-सी मुविधा दी कि इतना इसे पर्याप्त होगा । उसका और कुछ भी सम्मान न करता । “कैसे दिन कटते हैं”—तक न पहुँचता । बोधिसत्व ने सोचा—“यह देवी राजा का बहुत उपकार करनेवाली है, उसके प्रति स्नेह रखती है; लेकिन राजा इसे कुछ नहीं मानता । इसका सत्कार-सम्मान करवाऊंगा ।”

बोधिसत्व देवी के पास जाकर आदरपूर्वक एक ओर खड़े हो गये । देवी ने पृच्छा—“तात ! क्या है ?”

“देवी ! हम तुम्हारी सेवा करते हैं । क्या बड़े-बूढ़ों को वस्त्र-खण्ड का भात नहीं देना चाहिए ?”

“भान ! मैं स्वयं कुछ नहीं पाती । तुम्हें क्या देती । जब मिलना पड़
 दिया । अब राजा मुझे कुछ नहीं देता । दूसरे दिनों भी तो मैं जानूँ लाने
 दूँ । राज्य प्रदत्त करने के लिए जब तक मैं नहीं देती तब तक मैं
 पोटली पाकर मुझे भान तक नहीं दिया । अबने-आज ही गया ।”

“अबम ! क्या राजा के सामने ऐसा बड़ा स्वीकार ?”

“भान ! यह स्वाधीनी ।”

“तो आज ही जब मैं राजा के सामने गया तोकर कुछ तो क्या दान
 मैं आज ही मुझसे दूना प्रकट करना ।”

सोधिमुख पहले मैं जाकर राजा के सामने गये कुछ देना ही जाकर राजा
 के सामने गयी हूँ ।

सोधिमुख ने कहा—“अबम ! तुम यदि फोड़कर अपना पैसा । जब तक
 मुझे काँ दान या भाग नहीं देता तब तक मैं नहीं दूँ ।”

“भान ! मुझे ही राजा से कुछ नहीं मिलना । तुम्हें क्या देती ।

“यथा पदरानी नहीं हो ।”

“भान ! समझाने न मिलने मैं पदरानी होने में क्या होंगी ? जब मुझे
 मुझसे राजा क्या देता । अपने शब्दों में भान ही पोटली पाकर भान तक
 नहीं दिया । स्वयं गया ।”

सोधिमुख ने पूछा—“भान ! क्या तुम्हें क्या देती ?”

राजा ने स्वीकार किया । तब सोधिमुख ने मुझे मैं कहा—

“देवी ! राजा की सोधि होने पर नहीं देता । अपने ही मैं राजा के
 मैं सोधि का साथ दूनाकारी होना है । तुम्हारे साथ शब्दों में राजा के
 सोधि के साथ जाने पर कुछ होना । अपने मिलने-काले के साथ मिलने
 है न मिलने-काले के साथ नहीं मिलने । जब अपना-पन तुम्हारे साथ
 राजा सोधि । तुम्हारे साथ देती ही ।”

यह सुनकर कालरानी-राजा ने मुझे ही मैं राजा के साथ

: ४० :

मरे राजा से भी भय

पूर्व समय में वाराणसी में महापिंगल नाम का राजा अधर्म से अनुचित तौर पर राज्य करता था। लोभ के बर्शाभूत हो पापकर्म करता था। जनता को गुस्से पीड़ता था, जैसे ऊख-चन्त्र ऊख को। वह रौद्र स्वभाव का था। कठोर था और दुस्साहसी था। उसमें दूसरों के लिए तनिक भी दया नहीं थी। घर में स्त्रियों का, लड़के-लड़कियों का, अमात्य-ब्राह्मणों का तथा गृहपति आदि का भी अप्रिय था। वह ऐसा था मानो आँस में धूल हो, भात के कौर में कंकर हो अथवा पृथ्वी को घींधकर कांटा घुस गया हो।”

उस समय बोधिसत्व महापिंगल के पुत्र होकर पैदा हुए। महापिंगल चिर-काल तक राज्य करके मर गया। उसके मरने पर सभी वाराणसी-वासी हर्षित और सन्तुष्ट हुए। खूब प्रसन्न हो, एक हजार गाड़ी लकड़ी से महापिंगल को जलाकर अनेक सहस्र घड़ों से आग बुझाई। फिर बोधिसत्व को राज्य पर अभिषिक्त किया। “हमें धार्मिक राजा मिला है” सोचकर लोगों ने नगर में उत्सव-भेरी बजवाई, ऊंची ध्वजाओं तथा पताकाओं से नगर को अलंकृत किया, दरवाजे-दरवाजे पर मण्डप बनवाये, खील-पुष्प बिखेर सजे हुए मण्डपों में बैठकर खाने-पीने लगे।

बोधिसत्व अलंकृत महातल पर विद्ये श्रेष्ठ आसन पर, जिस पर श्वेत छत्र छाया हुआ था, बैठे। अमान्य, ब्राह्मण, गृहपति, राष्ट्रिक तथा द्वारपाल आदि राजा को घेरकर खड़े थे। एक द्वारपाल थोड़ी ही दूर पर हिचकियां लेता हुआ रो रहा था। बोधिसत्व ने उसे देखकर पूछा—“सौम्य ! मेरे पिता के मरने पर सभी प्रसन्न हो उत्सव मना रहे हैं। लेकिन तू खड़ा रो रहा है। क्या मेरा पिता तुम्हें ही प्रिय था ?”

“मैं इस शोक से नहीं रोता हूँ कि महापिंगल मर गया। मेरे सिर को

मो मुग्ध दृष्टा है। पिताले राजा प्रायात में उठने के लिये जाने हुए कर्मीने के घोट खसाने की तरफ सेरे फिर पर घाट-घाट टोंके लगाता था। उसी एक घट परकीक में यमराज के फिर में भी टोंके लगायेगा। "तब हमें जाना था देना है" मोघ के उने फिर यहाँ घोंट जा सकते हैं। यह फिर सेरे फिर के टोंके मारेगा। मैं हृम अथ के प्राणा रोष हूँ।"

बोधिसत्व ने उने आधावन दिया—“राज कर्मीने के लिये जहाँ में जाना दिया गया है। जहाँमें घटों के लिये कुआँ की गई है। फिर एक आधावन गया, यह जगात मन की गई है। जो परकीक जाते हैं, उनका एक आधावन होता है कि वे कृमरी जगात जान आना करते हैं। फिर जहाँमें कर्मीने के लिये जाते हैं। हृमरिण्ड हूँ नत पर।”

: ४१ :

कला की प्रतियोगिता

पूर्व समय में वातावरणी के राजा आधावन मान्य करता था। एक समय बोधिसत्व मान्यर्ष-पुत्र में पैदा हुए। राजा जूना कृषि-उद्योगकार। एक जेने पर यह मान्यर्ष-पुत्र में जिने पारंगत हुए कि कर्मीने जगात के कृषि-उद्योग मान्यर्ष ही सब मान्यर्षों में पर गया।

५

उक्त समय वातावरणी-विशाली परिके उल्लेखों जगत् में। राजा जूना की घोषणा हुई। उन्हीने पन्द्रह बरसे, कृषि-उद्योग, जगात, कर्मीने, कर्मीने, कर्मीने तथा कर्मीने बोधिसत्व के लिये जगात पर कृषि-उद्योग मान्यर्ष—जिने देवर हूँ मान्यर्ष जाते।”

उक्त समय उल्लेखों के कृषि-उद्योग मान्यर्ष जगात में। उल्लेखों के

बुलाकर अपना गन्धर्व बनाया। मूसिल ने वीणा को स्वर चढ़ाकर बजाया। गुत्तिल गन्धर्व के परिचित उन लोगों को मूसिल का बजाना चटाई खुजलाने जैसा प्रतीत हुआ। कोई भी कुछ न बोला। उन्होंने अपनी प्रसन्नता न प्रकट की। मूसिल ने उनकी प्रसन्नता न देखी तो सोचा—“मालूम होता है, मैं बहुत तीखा बजाता हूँ।” उसने मध्यम स्वर चढ़ा मध्यम स्वर बजाया। वे तब भी उपेक्षावान ही रहे। उसने सोचा—“मालूम होना है, ये कुछ नहीं जानते।” स्वयं भी कुछ न जाननेवाला बन उसने वीणा के तारों को ढीला कर बजाया। उन्होंने तब भी कुछ न कहा।

मूसिल बोला—“भो व्यापारियो ! क्या आप लोग मेरे वीणा-वादन से प्रसन्न नहीं होते ?”

“क्या तू वीणा बजाता था ? हम तो समझते रहे कि तू वीणा को कस रहा है।”

“क्या तुम मुझसे बड़कर आचार्य को जानते हो ? अथवा अपने अज्ञान के कारण प्रसन्न नहीं होते हो ?”

“वाराणसी में जिन्होंने गुत्तिल गन्धर्व का वीणा-वादन सुना है, उन्हें तुम्हारा वीणा बजाना ऐसा ही लगता है, जैसे स्त्रियाँ बच्चों को सन्तुष्ट कर रही हों।”

“अच्छा, तो आपने जो खर्चा दिया है उसे वापिस लें। मुझे यह नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, वाराणसी जाते समय मुझे साथ लेकर जायें।”

उन्होंने “अच्छा” कह स्वीकार किया। जाते समय उसे साथ वाराणसी ले गये। वहाँ गुत्तिल का निवास-स्थान बताकर वे अपने-अपने घर चले गये।

मूसिल ने बोधिसत्व के घर में प्रवेश किया। वहाँ टंगी हुई बोधिसत्व की बहुत ही अच्छी वीणा देखकर बजाई। बोधिसत्व के माता-पिता अन्धे थे। बोधिसत्व उन्हींकी सेवा करते हुए अकेले जीवन व्यतीत करते थे। अन्धे होने के कारण बोधिसत्व के माता-पिता मूसिल को न देख सके। उन्होंने समझा, चूहे वीणा खा रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा—“सू...सू... चूहे वीणा खा रहे हैं।”

उस समय मृगिल ने सीता मन्दिर घोड़ियाँ के बाहर ही प्रणाम किया। उन्होंने पूछा—“कहाँ से आया ?”

“उत्तरी में आचार्य के पास निरप को जाने आया हूँ।”

“अच्छा ;

“आचार्य कहाँ हैं ?”

“साह ! बाहर गया है। आज का लगना।”

एक मूल मृगिल पानी पीठ गया। घोड़ियाँ के आगे। कुछ समय बाद वृद्धे जा चुकने पर उसने अपने जाने का वाक्य प्रकृत। वे ही सीता के पास गए थे। वे जान गये कि यह सत्यवादी नहीं है। उन्होंने कहा—“साह ! जा, मेरे लिए निरप नहीं है।”

मृगिल ने घोड़ियाँ के बाहर प्रणाम का आदेश पढ़ने। अपने जाने के बाद ही आचार्य ने मनुष्य पर आचार्य की कि मुझे निरप दिया है। वे ही सीता के पास-पास गए जाने पर उनकी सीता का आदेश मंदिर आगे ही आचार्य के लिए दिया।

एक घोड़ियाँ के बाहर मनुष्यवादी आया। सीता ने उसे मंदिर के पास आचार्य ! जा, यहाँ है।”

“आचार्य ! मेरा निरप है।”

एक मंदिर आगे, सीता का निरपवादी ही गया। घोड़ियाँ के लिए वह निरप के रूप में आया हुआ सीता निरप उसे दिया। सीता ने कहा—“निरप निरप मनुष्य ही गया।” उन्होंने सीता—“मेरे निरप सीता है। यह सत्यवादी मंदिर आगे आगे ही मंदिर आगे है। सीता ने ही मंदिर आगे है। मुझे पानी मंदिर आगे है।” उन्होंने ही मंदिर आगे—“आचार्य ! मेरे निरप ही मंदिर आगे है।”

“आचार्य साह ! मेरे निरप है।”

आचार्य साह ने ही—“आचार्य ! मनुष्य निरप ही मंदिर आगे है। सीता ने ही मंदिर आगे है।”

सीता सीता—“आचार्य ! मेरे निरप है।”

आधा मिलेगा ।” उन्होंने मूसिल को वह बात कही । मूसिल बोला:—“मुझे आपके बराबर ही मिलेगा तो सेवा करूंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं ।”

“क्यों ?”

“क्या आप जितना शिल्प जानते हैं, वह सब मैं नहीं जानता ?”

“हां, जानते हो ।”

“यदि ऐसा है तो मुझे आधा क्यों देता है ?”

बोधिसत्व ने राजा से कहा । राजा बोला—“यदि आपके समानशिल्प दिखा सकेगा तो बराबर मिलेगा ।” बोधिसत्व ने राजा की बात उसे सुनाई । वह बोला—“अच्छा, दिखाऊंगा ।” राजा को कहा गया । उसने कहा—“दिखाओ ।” सातवें दिन मुकाबला होना निश्चित हुआ ।

राजा ने मूसिल को बुलवाकर पूछा—“क्या तू सचमुच आचार्य के साथ मुकाबला करेगा ?”

“देव ! सचमुच ।”

“आचार्य के साथ मुकाबला करना उचित नहीं । मत कर ।”

“महाराज ! आज से सातवें दिन मेरा और आचार्य का मुकाबला होने ही दें । आप एक दूसरे के ज्ञान को देखेंगे ।”

राजा ने ‘अच्छा’ कहकर स्वीकार किया । उसने शहर में मुनादी करवा दी—“आज से सातवें दिन आचार्य गुत्तिल तथा उनका शिष्य मूसिल राज-दरवार में एक-दूसरे के मुकाबले में अपना-अपना शिल्प दिखायेंगे । नगर-निवासी इकट्ठे होकर शिल्प देखें ।”

बोधिसत्व सोचने लगे—“यह मूसिल आयु में कम है, जवान है । मैं बूढ़ा हो गया हूँ । शक्ति घट गई है । बूढ़े आदमी से काम नहीं हो सकता । शिष्य हार गया तो इसमें मेरी कुछ विशेषता नहीं । लेकिन शिष्य जीत गया तो उस लज्जा से तो अच्छा है जंगल में जाकर मर जाना ।”

वह जंगल में जाते, लेकिन मृत्यु-भय से लौट आते । फिर लज्जा के मारे जंगल में जाते । इस प्रकार उन्हें आना-जाना करते ही छः दिन बीत गए । तृण मर गए । उन पर रास्ता चलने का निशान बन गया । उस समय

पर वीणा लेकर बैठे । शक्र गुप्त रूप से आकाश में आकर ठहरा । केवल बोधिसत्व ही उसे देख सकते थे । मूसिल भी आकर अपने आसन पर बैठा । जनता घेरकर खड़ी हुई । आरम्भ में दोनों ने बराबर-बराबर बजाया । जनता ने दोनों के बजाने से संतुष्ट होकर हजारों हर्ष-नाद किये ।

शक्र ने आकाश में ठहरे ही बोधिसत्व को कहा—“एक तार तोड़ दें ।” बोधिसत्व ने अमर तार तोड़ दिया । उसके टूटने पर भी वीणा स्वर देती थी । देव-गन्धर्व का सा स्वर निकलता था । मूसिल ने भी तार तोड़ दिया । उसमें से स्वर न निकला । आचार्य ने दूसरा-तीसरा करके सातों तार तोड़ दिये । केवल दण्ड को बजाने से जो स्वर निकला, उसने सारे नगर को छा लिया । हजारों वस्त्र फेंके गये तथा हजारों हर्षनाद हुए । बोधिसत्व ने एक गोटी आकाश में फेंकी । तीन सौ अप्सराएं उतरकर नाचने लगीं । इस प्रकार दूसरी और तीसरी गोटी फेंकने पर जैसे कहा गया उसी तरह नौ सौ अप्सराएं उतरकर नाचने लगीं ।

उस समय राजा ने जनता को इशारा किया । जनता ने उठकर कहा—“तू आचार्य से विरोध कर उनकी बराबरी करता है । अपनी सामर्थ्य नहीं देखता !”

जनता ने मूसिल को डरा-धमकाकर जो-जो हाथ में आया, पत्थर, डण्डे आदि मारकर उसकी जान ले ली ।

• : ४२ :

मांगनेवाला अप्रिय होता है

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था । उस समय बोधिसत्व महाधनवान कुल में पैदा हुए । जब बालक इधर-उधर दौड़ने योग्य हो गया तब एक दूसरा भी पुण्यवान प्राणी उसकी माता की कोख

में आया। बच्चों के बड़े होने पर माता-पिता मर गये। हमने उनकी देहात्म्य प्राप्त हुआ और वे ऋषि-प्रमज्या के अनुसार प्रमजित हुए। दोनों भाई गंगा-तट पर पर्यंगाला बनाकर रहने लगे। ज्येष्ठ भाई की पर्यंगाला गंगा के ऊपर की तरफ थी, छोटे भाई की नीचे की तरफ।

एक दिन मणिकण्ठ नाम का नागराजा अपने भवन में निश्चलकर गंगा के किनारे ब्रह्मचारी के रूप में धूमता हुआ छोटे भाई के आश्रम पर पहुँचा। प्रणाम करके एक शीर बैठा। परस्पर कुशल-धोम पूछकर वे दोनों धीरे-धीरे एक दूसरे के विश्रामी हो गये। अकेले न रह सकते थे। मणिकण्ठ निष्पत्तस्त्री के पास आता। घंटकर यातर्चीन करता। तपस्त्री के प्रति स्नेह होने के कारण घर जाते समय अपना रूप छोड़कर फल से तपस्त्री को घेरने हुए लिपट जाता। उसके मिर पर बटा-मा फल निकालकर धोती में विधान करता, फिर स्नेह त्याग, शरीर को लपेटकर तपस्त्री को प्रणाम करता और अपने भयन को चला जाता। तपस्त्री उसके भय से डरना हो गया। गूँघना गया। दुर्बल हो गया। पांडुरण हो गया। धमनियां गात्र में जा लगीं।

यह एक दिन भाई के पास गया। उसने हमसे पूछा—“क्या कारण है, तू फूल हो गया है? सूख गया है? दुर्बल हो गया है? पांडुरण हो गया है? धमनियां गात्र में जा लगीं हैं?” उसने भाई से यह हाल कहा। भाई ने पूछा—“तू उम नाग का आना पसन्द करता है या नहीं?”

“नहीं।”

“जब यह नागराजा तेरे पास आता है तो क्या करने पानकर जाता है?”

“मणि-रान।”

“तो शकली बार जब नागराजा तेरे पास आवे तो उसने राने में पाने ही मांगना—“शुभे मणि दे।” वह नाग तुम्हें दिना फल से लपेटे ही पाना जायगा। दूसरे दिन आश्रम के द्वार पर आते ही मांगना। तीसरे दिन गंगा के किनारे रुके होकर उसके पानी में लिपटते ही मांगना। इस प्रणय पर फिर तेरे पास नहीं आवेगा।

तपस्वी ने “अच्छा” कहा और अपनी पर्णकुटी में चला गया। दूसरे दिन नागराजा के आकर खड़े होते ही याचना की—“यह अपने पहनने की मणि मुझे दे।” वह बिना बैठे ही चला गया। दूसरे दिन उसने आश्रम-द्वार पर ही खड़े होकर उसके आते ही मांगा—“कल भी मुझे मणिरत्न नहीं दिया, आज तो मिलना ही चाहिए।” नाग बिना आश्रम में घुसे ही चला गया। तीसरे दिन उसके पानी से निकलते ही कहा—“आज मुझे मांगते-मांगते तीसरा दिन हो गया। आज मुझे यह मणिरत्न दे।” नागराजा ने पानी में खड़े-ही-खड़े कहा—

“इस मणि के कारण मुझे बहुत अन्न-पान की प्राप्ति होती है। तू अति याचक है। जैसे कोई तरुण पत्थर पर तेज की हुई तलवार लेकर किसीको डराये, उसी तरह तू मुझे यह मणि मांगकर त्रास देता है। मैं यह तुम्हें न दूंगा और मैं तेरे आश्रम में भी नहीं आऊंगा।”

इतना कहकर वह नागराजा पानी में डुबकी मार अपने नाग-भवन चला गया। फिर वापस नहीं आया।

ज्येष्ठ तपस्वी छोटे भाई का हाल-चाल जानने के लिए उसके पास आया। उसने यह सारा वृत्तान्त सुन और छोटे तपस्वी को स्वस्थ, प्रसन्न देखकर कहा—

“जो चीज मालूम हो कि किसीकी प्रिय है, वह उससे न मांगे। अति याचना करनेवाले के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। सात रत्नों से परिपूर्ण नाग-भवन में रहनेवाले नागों को भी याचना अप्रिय होती है।”

: ४३ :

परोपकार का बदला

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उस समय

घोषितमय राजी राष्ट्र में ब्राह्मण-कुल में पैदा हुए। नामरत्न के दिन तिनाट-वच्छुशुमार नाम रखा गया। क्रमशः श्रायु प्राप्त होने पर तन्मजिना में शिल्प सीखा। श्रागे चलकर उसके माना-पिता की मृत्यु हो गई। हमने हमरे मन में वैराग्य पैदा हुआ। हमने ऋषि-प्रव्रज्या ले ली। अरण्य में फल-मूल आदि ग्राह्य रहने लगा।

उस समय बागणगी राष्ट्र के प्रथम जेठ में बलया मचा। यहाँ जारर राजा युद्ध में पराजित हुआ। मरने के भय ने दार्थी के कंधे पर चापन एक श्रौर भागा। अरण्य में विचरता हुआ पुरातन समय में वह तिरिटरुद्र के आश्रम पर पहुँचा। उस समय वह फल-मूल लेने के लिए चार-पाँच गुत्ता था। तपस्वियों का आश्रम है, जान राजा दार्थी ने उनका। हया-रूप ने रजान्त हो गया था। प्यास के मारे धर-धर पानी ग्योजने लगा। यहाँ कुछ भी दिग्दर्श न दिया। अक्रमण के स्थान पर जलाशय दिग्दर्श दिया, लेकिन पानी निकालने के लिए रन्धी-घटा कुछ न था। वह प्यास मारने में प्रयत्न था। दार्थी को जलाशय के पास गया कर उसके पेट में दूधे जोत को पैर ने बांध कर उसके सहारे जलाशय में उतरा। जोत पानी तप न पहुँची। पादर निकलकर चादर से जोत के तिरे पर बांधकर फिर उतरा। तब भी नहीं हुआ। हमने अनाले पैर से पानी का स्पर्श करके थोड़ा प्यास उभरते। अत्यन्त प्यास होने के कारण सोचा—“मरना ही है तो पत्नी तरह मरना ठीक है।” उसने जलाशय से मृत्युकर हुआ भर पानी पिना। निदान में “ममरं होने के कारण वहाँ परा रहा। दार्थी मुनिहित था। दार नहीं न जारर राजा का अनुकार करता हुआ यहाँ गया रहा।

घोषितमय राज के समय फल आदि लेखर पाये। दार्थी को देकर सोचा, “राज शारा होगा। दार्थी यथाकामता मंगल पतनी है। राजा मंगल है” ये दार्थी के सर्भाप गये। दार्थी उनका प्यास जारर एक जोत रहा हो गया।

घोषितमय ने राजा को जलाशय में देकर कहा—“महाराज ! मर लें।” अरमान देकर सीधी बांधकर राजा को निदान। अत्यन्त यहाँ पर

कर, तेल मलकर, स्नान करके फल आदि खिलाये, तब हाथी का बन्धन खोला। राजा ने दो-तीन दिन तक विश्राम किया और बोधिसत्व से अपने यहां आने की प्रतिज्ञा कराके चला गया।

बोधिसत्व भी महीने-आधे महीने बाद वाराणसी गये। उद्यान में रह कर दूसरे दिन भिक्षा के लिए घूमते हुए राज-द्वार पर पहुंचे। बड़ी खिड़की खोलकर राजाङ्गण में देखते हुए राजा ने बोधिसत्व को देखा। पहचानकर प्रासाद से उतर, प्रणाम कर, महाप्रासाद पर लाकर, ऊंचे किये हुए श्वेत छत्र के नीचे राजसिंहासन पर बैठाया। अपने लिए बने आहार का भोजन कराया। उद्यान में लाकर उसके लिए चंक्रमणादि से घिरा हुआ निवासस्थान तैयार कराया। प्रव्रजितों की सभी आवश्यक चीजें देकर उद्यानपाल को सौंपकर प्रणाम करके गया।

तब से बोधिसत्व राज-दरवार में भोजन करने लगे। बहुत आदर-सत्कार हुआ। उस आदर को न सह सकनेवाले अमात्यों ने सोचा—“कोई योद्धा इस प्रकार का सत्कार पाता हुआ क्या नहीं कर सकता?” उन्होंने उपराज के पास जाकर कहा—“देव ! हमारा राजा एक तपस्वी से बहुत ममत्व रखता है। उसने उसमें क्या गुण देखे ? आप भी राजा के साथ मन्त्रणा करें।” उसने “अच्छा” कहकर स्वीकार किया। अमात्यों के साथ राजा के पास जाकर वह बोला—

“यह कुछ विद्या नहीं जानता। न आपका बन्धु है, न मित्र है। तो किस कारण से हे तिरीटवच्छ ! यह त्रिदण्डी श्रेष्ठ भोजन पाता है ?”

यह सुनकर राजा ने पुत्र को आमन्त्रित किया—“तात ! क्या तुमको याद है कि जय में सीमा के बाहर जाकर युद्ध में पराजित होकर दो-तीन दिन तक नहीं आया था ?”

“याद है।”

“तो इसीके कारण मुझे जीवन मिला। अपने जीवन-दाता के अपने

पाय आने पर मैं राज्य देखकर भी उमका बटला नहीं चुका करता।"

तब मैं लेकर उपराज, अमान्य या और कोई राजा ने कुछ न कर सके।

: ४४ :

पेट का दूत

पूर्व समय में आराणमी में राजा ब्रह्मचरन राज्य करता था। उम समय ब्राह्मिन् उमका पुत्र होकर पैदा हुआ। आयु प्राप्त होने पर तलंगिला जाकर शिल्प सीखा। पिता के मरने पर राजा बना।

वह भोजन के बारे में बहुत सुदृढाशुद्ध विचार करनेवाला था। इसलिए उमका नाम भोजन-शुद्धिक राजा पड़ा। वह ऐसा भोजन करता था कि उमकी एक थाली का मूल्य एक लाग्य होता। ग्राहक समय घर के बन्द बँटकर नहीं जाता था। अपने भोजन-विधान का देखनेवाली जनता ही पुण्य देने की इच्छा से यह राज्य-द्वार पर रत्न-भण्डप बनवाकर, भोजन के समय उसे अलंकृत करवा ऊँचे उठे हुए स्वर्णमय शंखध्वज पीछे राज-मिहामन पर बँटकर पत्रिय कन्याओं ने घिरा एक लाग्य की सोने की थाली में स्नान प्रकार का भोजन करता।

एक शनि लोभी मनुष्य के मन में उम भोजन के ग्राहक की इच्छा हुई। वह इच्छा को न रोक सकता था। उसे एक उपाय सूझा। उमने दमते की कमर पहना। हाथ उठाकर "भो ! मैं दूत हूँ, दूत हूँ" गिजगाता हुआ राजा के पास पहुँचा।

उम समय उम जनपद में "दूत हूँ" कहनेवाले को रोके नहीं जाता था। इसलिए जनता ने दो हिल्लो में दिग्गज ही उमने सन्ता के दिग्गज। उमने जादू से एक भण्डप राजा की थाली में भात का एक उठे हुए पीपल में जल लिया। रत्न-भण्डप ने उमका निर शंख के शिल्प लक्षण

उठाई। राजा ने मना किया। “मत डरो, भोजन करो।” कहकर राजा ने अपना हाथ खींच लिया और हाथ धोकर बैठा। उसके भोजन कर चुकने पर अपने पीने का पानी तथा पान देकर पूछा—“हे पुरुष ! तू अपने को दूत कहता है; तू किसका दूत है ?”

“महाराज, मैं तृष्णा का दूत हूँ, पेट का दूत हूँ। तृष्णा ने मुझे आज्ञा देकर दूत बनाकर भेजा है—तू जा।

“मैं उस पेट का दूत हूँ जिसके वशीभूत हो लोग अपने शत्रु के यहाँ भी माँगने जाते हैं। राजन् ! मुझ पर क्रोध न करें।”

राजा उसकी बात सुनकर सोचने लगा—“सचमुच प्राणी पेट के दूत हैं, तृष्णा के वशीभूत विचरते हैं। तृष्णा ही प्राणियों को चलाती है। इस व्यक्ति ने ठीक कहा है।” राजा ने इसका जवाब दिया—

“हे ब्राह्मण ! तुम्हें बैलों के माथ हजार लाल गौबें देता हूँ। दूत दूत को कैसे न दे ? हम भी उसी तृष्णा के दूत हैं।”

: ४५ :

स्त्री का आकर्षण

पूर्व समय में बाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। वह पुत्र-विहीन था। उसने अपनी स्त्रियों को पुत्र-प्रार्थना के लिए कहा। वे पुत्र के लिए प्रार्थना करती थीं। इस प्रकार समय बीतते हुए बोधिसत्व ब्रह्मलोक से च्युत होकर पटरानी की कोख में पैदा हुआ। उसे पैदा होते ही नहलाकर स्तन पिलाने के लिए दाई को दिया। वह दूध पिलाये जाने पर रोता था। तब उसे दूसरी को दिया। स्त्रियों के हाथ में वह चुप ही नहीं होता था। तब उसे एक नौकर को सौंपा। उसके हाथ में लेते ही चुप हो गया। तब से उसे पुरुष ही लिये रहते। स्तन पिलाना होता तो दुहकर

खिलाने अथवा पदों की श्रोट से स्नान मुँह में टालते । यह प्रमत्त राजा होता गया, किन्तु स्त्रियों को दृग्गता उम्मेने पम्पट नहीं दिया । इन्मन्दि गजाने उम्मेने बँटने-गाने का स्थान अलग बनवाया ।

राजकुमार गोलह बरष का हुआ । राजा मोचने लगा—“मेरे दुम्मा हउ नहीं हँ । यह काम-भोग में रम नहीं लेता । गज्ज की भी इन्दा नहीं करता । मुँके पुत्र मुञ्जिकल मे भिला हँ ।” तब उम्मेने पुम्पों की परिचरों वर उन्मयो वश में करनेवाली, नाच, गीत और बजाने में पट्ट, एक स्त्री को चुनवाकर कहा—

“अगर स्त्री की गन्ध ने अपरिचित मेरे कुमार को चुना मोगी तो यह राजा होगा और तू पटरानी ।”

“देव ! इत्यकी जिम्मेवारी मेरी । आप चिन्ता न करे ।”

यह पहरेदारों के पास जाकर बोली—

“मैं प्रातःकाल आकर आर्यपुत्र के राजनगृह में आकर स्त्री गीत गाऊंगी । अगर वह मोहित हो तो उम्मेने कहना । मैं चली जाऊंगी । अगर मुने तो मेरी तारीफ करना ।”

उन्होंने “अच्छा” कहकर स्वीकार किया । यह प्रातःकाल उम्मे उन्मा स्त्री होकर, घीला के स्वर से गीत का स्वर गीत व स्वर से घीला का स्वर मिलाकर, मधुर स्वर में गाने लगी । कुमार मुनता उन्मा गेटा रहा । दूसरे दिन कुमार ने नजदीक आकर गाने को सुनाया था । उसने फिर उम्मेने नजदीक के पास आकर गाने को सुनाया था । अगले दिन उम्मेने पास आकर । इस प्रकार गजाना मुन्दा उम्पन्न करने, लोकाधर्म सेवन करने, यह काम-रस ने परिचित हो गया । “स्त्री दुम्मेरे की गीत दुम्मा” रहता हउ, तलवार लेकर, गला से निराल, पुम्पों के पीछे-पीछे जाँटने गया ।

राजा ने उम्मे परहवार उम्मे नदी के साथ नगर में बाहर निकलता रिसा । दोनों परम्प में प्रसिद्ध हुए । गया के नदि, महु के उम्मे, गजान उन्मागर राने गगे । नदी परगमाला ने देवदार वन्द-भूत स्त्री वराणी था । नं धिम्पय इन्मन्ध ने पत्त मूल लाता ।

एक दिन जब वह फल-मूल लेने गया तो एक समुद्र-द्वीपवासी तपस्वी भिक्षा के लिए आकाश-मार्ग से जाता हुआ, धुआं देखकर आश्रम पर उतरा। नटी ने उससे कहा कि जयतक पके तबतक बैठो। उसने तपस्वी को बैठाकर स्त्री-हाव-भाव से मोहित कर, ध्यान से च्युत कर, उसका ब्रह्मचर्य अन्तर्धान कर दिया। वह पंख कटे काँचे के समान हो गया। उसे छोड़ कर नहीं जा सकता था। उस दिन वहीं रहा। फिर बोधिसत्व को आता देखकर समुद्र की ओर भागा। बोधिसत्व ने अपना शत्रु समझकर उसका पीछा किया। तपस्वी आकाश में उड़ने का प्रयत्न करता हुआ समुद्र में गिर पड़ा। बोधिसत्व ने सोचा—“यह तपस्वी आकाश-मार्ग से आया होगा। ध्यान के नष्ट होने से समुद्र में गिरा। मुझे अब इसकी सहायता करनी चाहिए।” उसने समुद्र के किनारे खड़े होकर कहा—

“ऋद्धि-बल से आकाश-मार्ग से आकर अब स्त्री के संसर्ग के कारण समुद्र में डूबता है। ठगनेवाली महामाया, ब्रह्मचर्य को प्रकृषित करनेवाली स्त्रियाँ, पुरुष को डूबा देती हैं। जिस पुरुष से यह सम्बन्ध करती हैं, चाहे राग से, चाहे धन-लोभ से, उसे वैसे ही शीघ्र जला देती है, जैसे आग अपने स्थान को। यह जानकर स्त्रियों से दूर रहे।”

इस प्रकार बोधिसत्व के वचन सुनकर तपस्वी समुद्र में खड़े-ही-खड़े फिर ध्यान को प्राप्त कर आकाश से अपने निवासस्थान को गया।

बोधिसत्व ने सोचा—“यह तपस्वी इस प्रकार भारी शरीरवाला है, सो सेमर की रुट्टे के समान आकाश-मार्ग से उड़ गया। मुझे भी इसकी तरह ध्यान उत्पन्न कर आकाश में विचरना चाहिए।” वह आश्रम लौटकर उस स्त्री को बस्ती ले जाकर छोड़ आया—“तू जा।”

स्वयं अरण्य में प्रविष्ट हो, सुन्दर स्थान में आश्रम बना, ऋद्धि-प्रव्रज्या ले, ध्यान कर, अभिज्ञा तथा समापत्तियाँ प्राप्त कर ब्रह्मलोक गया।

: ४६ :

बन्दरों के भरोसे जाग

पूर्व समय में बाराणसी में राजा विजयसेन राज्य करता था। उस समय उत्सव की घोषणा हुई। माली ने सोचा—“उत्सव में शान्ति होनी चाहिए।” उसने उद्यान में रहनेवाले बन्दरों से कहा—“यह जाग जाग लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। मैं एक मन्नाह उत्सव मनाऊंगा। सात दिन तक श्राप रोये हुए पाँधों में पानी दें।” उन्होंने “अन्ना” का स्वीकार किया। यह उन्हें मगकें देकर चला गया।

बन्दर पानी सोचने लगे। उनके मुखिया ने कहा—“जरा सब बरों। पानी का हमेशा मिलना कठिन है। उसकी रक्षा होनी चाहिए। पाने पाँधों को उखाड़कर उनकी लम्बाई नापनी चाहिए। तब बड़ी जड़ में अधिक पानी और छोटी जड़ में थोड़ा पानी डालना चाहिए।” उन्होंने “अन्ना” का स्वीकार किया। कुछ बन्दर पाँधों को उखाड़ते जाते थे, कुछ उन्हें फिर गाँव भर पानी देते जाते।

उस समय बोधिसत्व बाराणसी के एक वृक्ष में पैदा हुए थे। वह विनाश काम से कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन बन्दरों को देना करते देखा। पूछा—
“विजयने कहा तुमको क्या करने की?”

“मुखिया बन्दर ने।”

“भला जब तुम्हारे मुखिया की, जो सब में श्रेष्ठ है, किसी लड़के ने तुम्हारी कौसी होगी?”

यह बात सुनकर बन्दर रुम्ने हो गए। उन्होंने कहा—

“हो पुत्र ! तुम बिना जाने निन्दा कर रहे हो। भला जब मैं देते बिना हम कैसे जानें कि पाँधा जम गया है ?”

यह सुनकर बोधिसत्व ने कहा—“मैं श्राव लोगों की निन्दा नहीं कर

रहा हूँ और न उन दूमरे बानरों की, जो वन में हैं। विश्वसेन ही निन्दनीय है जिसके लिए आप वृत्त लगा रहे हैं।”

: ४७ :

उल्लू और कौआ

पूर्व समय में, सृष्टि के प्रथम कल्प में, सभी मनुष्यों ने इकट्ठे होकर एक सुन्दर, शोभाशाली, आज्ञा-सम्पन्न, सब प्रकार परिपूर्ण पुरुष को चुनकर अपना राजा बनाया। चतुष्पादों ने भी इकट्ठे होकर एक सिंह को राजा बनाया। महासमुद्र में मछलियों ने आनन्द नाम की मछली को अपना राजा बनाया।

तब पक्षियों ने हिमालय प्रदेश में एक चट्टान पर इकट्ठे होकर विचार किया—“मनुष्यों में राजा दिखाई देता है, वैसे ही चतुष्पादों और मछलियों में भी। हमारे बीच राजा नहीं है। अराजकता की अवस्था में रहना उचित नहीं जंचता। हमारा भी राजा होना चाहिए। किसी एक को राजा के स्थान पर रखना है।” उन्होंने उपयुक्त पक्षी की तजवीज करते हुए एक उल्लू को चुनकर कहा—“यह हमको अच्छा लगता है।”

एक पक्षी ने सबकी सम्मति जानने के लिए तीन बार घोषणा की। जब तीसरी बार घोषणा हो चुकी तो एक कौवे ने सामने आकर कहा—“जरा ठहरो। अभी अभी सम्बन्धियों ने मिलकर उल्लू को राजा बनाया है। यदि मुझे आज्ञा दें तो मुझे भी एक बात कहनी है।”

उसको आज्ञा देने हुए सभी पक्षियों ने कहा—“हे मौम्य ! तुम्हें आज्ञा है। केवल मतलब की बात कह, क्योंकि छोटे पक्षियों में भी प्रजापति और जानी होते ही हैं।”

कौवे ने ऐसी अनुज्ञा पाकर कहा—

“भद्रो ! उल्लू का अभिप्रेक मुझे अच्छा नहीं लगता । अभी कुछ नहीं है तब इसका सुगन्ध है, कुछ होने पर भला क्या लगेगा ?”

इतना कह “मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता” कहता हुआ आकाश में उड़ा । उल्लू ने उड़कर उमरा पीड़ा किया । नर ने उन दोनों का परस्पर वैर बंधा ।

पक्षी स्वर्ण-हंस को राजा बनाकर अपने-अपने धानस्थान चले गये ।

: ४८ :

कुरुधर्म जातक

पूर्व समय में कुरु राष्ट्र के इन्द्रप्रस्थ नगर में धर्मराज राजा राज्य करता था । उस समय द्रोणिसत्व ने उमरा पटरानी की कोश में जन्म लिया । द्रमशः बढ़े होने पर तदशिला जात्र शिल्प सीखा । प्राणे चरणन विना के मरने पर राज्य प्राप्त किया । दस राजधर्मों के अनुकूल चलते हुए कुरुधर्मानुसार आचरण किया । कुरुधर्म करते हैं पांच शीलों को । द्रोणिसत्व ने उनका पवित्रता से पालन किया । नगर के चारों तरों पर, नगर के बीच में और निधान-गृह के द्वार पर द्धः दानशालाएं बनवा प्रतिदिन द्धः लान का दान करते हुए सारे जग्धु-द्वीप को उन्नादिन पर दिया ।

उस समय कलिङ्ग राष्ट्र के दन्तपुर नगर में यान्ति राजा राज्य करता था । उसके राष्ट्र में धर्म न हुई । सारे राष्ट्र में अराजक पर गया । धीमारी फैल गई । मनुष्य अधिक न हो पक्षी को हाथों पर लेकर जान-ताहों घूमते थे । सारे राष्ट्र के निधानियों ने एषट्टे होकर दन्तपुर पट्टर राजद्वार पर शोर मचाया । राजा ने गिरवी के पास गये होकर उनका शोर सुनकर पूछा—

“यह क्यों चिल्लाते हैं ?”

“महाराज ! वर्षा नहीं होती । खेत नष्ट हो गये हैं । अकाल पड़ गया है । बीमारी फैल गई है । मनुष्य सब-कुछ छोड़कर केवल बच्चों को हाथों पर उठाये घूमते हैं ।”

“पहले के राजा वर्षा न होने पर क्या करते थे ?”

“महाराज ! पहले के राजा दान देते थे । शील का पालन करते थे । एक सप्ताह तक दूब के बिल्छाने पर लेटे रहते थे । तब वर्षा होती थी ।”

“अच्छा” कहकर राजा ने वैसा ही किया । तो भी वर्षा न हुई । राजा ने अमात्यों से पूछा—“अब क्या करूं ?”

“महाराज ! इन्द्रप्रस्थ नगर में धनञ्जय नामक कुरु-नरेश का अंजन-वसभ नाम का हाथी है, उसे लायें । उसके लाने से वर्षा होगी ।”

“वह राजा दुर्जय है । उसका हाथी कैसे लायें ?”

“महाराज ! उसके साथ युद्ध करने की आवश्यकता नहीं । राजा दानी है । मांगने पर शीश भी काटकर दे सकता है । सुन्दर श्राव्हें निकालकर दे सकता है । सारा राज्य भी त्याग सकता है । हाथी का तो कहना ही क्या ! मांगने पर अवश्य ही दे देगा ।”

राजा ने ब्राह्मण-ग्राम से आठ ब्राह्मण बुला, खर्चा देकर उन्हें हाथी मांगने के लिए भेजा । वे राही का भेस बनाकर चल दिये । सभी जगह एक ही रात टहरते हुए जल्दी ही नगर-द्वार पर जा पहुँचे । नगर-द्वार पर दानशाला में भोजन कर थकावट उतारकर पूछा—

“राजा दान-शाला में कब आता है ?”

आदिमियों ने उत्तर दिया—“पक्ष में तीन दिन—चतुर्दशी, पूर्णिमा तथा अष्टमी को । कल पूर्णिमा है, इसलिए कल आयेगा ।”

अगले दिन ब्राह्मण प्रातःकाल ही जाकर पूर्व-द्वार पर खड़े हो गये । बोधिसत्व-भी प्रातःकाल स्नान कर, चन्दन आदि का लेप कर, सब अलंकारों से अलंकृत हो, सजे हुए श्रेष्ठ हाथी के कन्धे पर चढ़कर, बहुत-से अनुयायियों के साथ पूर्व-द्वार की दानशाला में पहुँचा । उतरकर सात-

जनों को अपने हाथ से भोजन दिया और मनुष्यों को सा रि
तरह से दो। स्वयं हाथी पर चढ़कर दक्षिण-द्वार को चला। पूर्व-
पर सिपाहियों की अधिकता के कारण ब्राह्मणों को भाँसा न मिला।
दक्षिण-द्वार पर पहुँचे। राजा को आते देखकर द्वार में थोड़ी ही दूर
ऊँचे स्थान पर खड़े हो गये। जब राजा पास आया तो उन्होंने पाप
र राजा का जय-जयकार किया। चञ्चल-शंकर में हाथी को रोकर
उनके पास पहुँचा। पृष्ठा—“ब्राह्मणों! क्या चाहते हो?” उन्होंने
का गुणानुवाद करते हुए कहा—

“हे जनाधिप! आपकी श्रद्धा और शील की वही कीर्ति फैली हुई
उम्मीके कारण आपके राष्ट्र में वर्ष वर्षा होती है। हमारे बलि-देव
तां नहीं हो रही हैं। अकाल पदा है। हम आपका अंजन-पत्र हाथी
प्राये हैं कि शायद हममें वर्षा हो जाय। क्यों न हम आपसे वा
से विनिमय करें?”

यह सुनकर राजा ने कहा—“हे ब्राह्मणों! मैं मुझे यह राजाओं के
राज्य परिभोग्य, यशस्वी, अलंकृत तथा स्वर्ग-जाली से देना हाथी
है। जहा चाहो ले जाओ।”

हाथी लेकर ब्राह्मण दन्तपुर नगर पहुँचे। हाथी के जाने पर भी वर्षा
है। राजा ने पृष्ठा—“श्रव क्या कारण है?”

“कुरुराज धनञ्जय धर्म-धर्म पालता है। इसलिए देवरा नए
न्द्रहमें दिन, दसमें दिन वर्षा होती है। यह राजा के गुणों का
ताप है। हम पशु में गुण होने पर भी साक्षर बितने गुणों को
हैं?”

“तो अनुयायियों सहित हम स्वर्ग-भोज्य हाथी को वापिस ले जाकर
को दो। यह राजा जिन् धर्म का पालन करता है, वह स्वर्ग की प्राप्ति
लेखवाकर लायो।”

ब्राह्मणों और श्रमायों ने जाकर राजा को हाथी मोदकर निवेदन
—“देव! इस हाथी के जाने पर भी हमारे देव ने वर्षा नहीं की है।

आप कुरु-धर्म का पालन करते हैं। हमारा राजा भी कुरु-धर्म का पालन करना चाहता है। उसने हमें सोने की तख्ती पर लिखवाकर लाने के लिए भेजा है। हमें कुरु-धर्म दें।”

“तात ! मैंने सबमुच कुरु-धर्म का पालन किया है, लेकिन अब मेरे मन में उसके बारे में सन्देह है। उससे स्वयं मेरा चित्त प्रसन्न नहीं है। इसलिए तुम्हें नहीं दे सकता।”

राजा का शील उसके चित्त को प्रसन्नता क्यों नहीं देता था ? उस समय प्रति तीसरे वर्ष कार्तिक मास में कार्तिकोत्सव नाम का उत्सव होता था। उस उत्सव को मनाने के लिए राजागण सब अलंकारों से सजकर देवताओं का भेष बनाते थे। चित्रराज नामक यज्ञ के पास खड़े होकर चारों ओर फूलों से सजे चित्रित वाण फेकते थे। इस राजा ने भी वह उत्सव मनाते समय एक तालाब के किनारे खड़े होकर चारों ओर चित्रित वाण फेंके। तीन ओर फेंके वाण दिखाई दिये। तालाब के तल पर फेंका वाण दिखाई न दिया। राजा के मन में अनुताप हुआ कि कहीं मेरा फेंका हुआ वाण मछलो के शरीर में तो नहीं जा लगा। प्राणी को हिंसा से शील टूट गया। इसी सन्देह के कारण शील राजा के मन को प्रसन्न नहीं करता था।

उसने कहा—“तात ! मुझे कुरु-धर्म के बारे में अनुताप है। लेकिन मेरी माता ने उसे अच्छी तरह पालन किया है। उससे ग्रहण करो।”

“महाराज ! मैं जीव-हिंसा करूंगा” यह आपकी चेतना नहीं थी। बिना चित्त के जीवहिंसा नहीं होती। आपने जिस कुरु-धर्म का पालन किया है, वह हमें दें।

“तो लिखो” फहकर सोने की तख्ती पर लिखवाया—“जीवहिंसा नहीं करनी चाहिए। चोरी नहीं करनी चाहिए। काम-भोग सम्बन्धी मिथ्याचार नहीं करना चाहिए। मृग नहीं बोलना चाहिए। मद्य-पान नहीं करना चाहिए।”

दूतों ने राजा को प्रणाम कर उनकी माता के पास जाकर कहा—

“देवी ! आप कुरुधर्म की रक्षा करनी है। उन्मत्त उपदेश होंगे हैं।”

“तान ! मैं मन्त्रमुत्र कुरुधर्म का पालन करती हूँ; लेकिन अब मेरे मन में मन्त्रेष्ट पैदा हो गया है। इम्लिण्ड, उन्मत्त धर्म-पालन ने मुझे प्रसन्नता नहीं होने दी। मैं तुम्हें नहीं देख सकती।”

उन्मत्त दो पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र राजा, कनिष्ठ उपराज। एक राजा ने योधिगन्धर्व का पाम लाय के मूल्य का चन्दनगार और राजा ने मूल्य की सोने की माला भेजी। उन्मत्त उन्मत्त माता की पूजा की। मा ने सोचा—
“मैं चन्दन का लेप करती हूँ न माला पहनती हूँ, इम्लिण्ड इसके पतोहू को दूगी।” फिर उसे माला हुआ “कि ज्येष्ठ पतोहू उपराज है, उपराज है, इम्लिण्ड उसे सोने की माला दूगी और कनिष्ठ पतोहू दरिद्र है, इम्लिण्ड उसे चन्दनगार दूगी।” उन्मत्त राजा की रानी को सोने की माला और उपराज की भार्या को चन्दनगार दिया। लेकिन वे अपने घर उन्मत्त आया—
“मैं तो कुरुधर्म का पालन करनेवाती हूँ। इन दोनों में रीति दरिद्र है, कौन अदरिद्र, इम्लिण्ड तुम्हें क्या ? तुम्हें तो जो दरिद्र पदा हो, उन्मत्त का आदर करना योग्य है। क्यों उन्मत्त न करने के कारण मेरा शीत भंग तो नहीं हो गया ?” उसके मन में इस प्रकार का मन्त्रेष्ट उत्पन्न हुआ।

दूतों ने उत्तर दिया—“अपनी दम्पु जैसे नये नये देनी चाहिए। तुम ऐसी बात में भी मन्त्रेष्ट करती हो तो तुम्हें दूतरा क्या पान-धर्म हो सकता है ! शीत इस तरह भंग नहीं होता। हमें कुरुधर्म दे।” उन्मत्त भी कुरुधर्म लेकर सोने की माला पर गया।

“तान ! ऐसा होने पर भी मेरा पित्त प्रसन्न नहीं है। मेरी पतोहू कुरुधर्म का पालन करती तरह करती है। उन्मत्त इतना कहकर गई।”

उन्मत्तने उपराजों के पाम जाकर कुरुधर्म की स्थापना की। उन्मत्त भी कहा कि उन्मत्त मन में सन्तोष हो गया है, यह नहीं देख सकती।

एक दिन राजा हाथी की पीठ पर बैठकर नगर की पर्यटन पर रहा था। उपराज उसके पीछे बैठा था। हाथी ने अचानक से उसे लेना, लोभापमान होकर सोचा—“यदि मैं इन्मत्त का पाम गुरुधर्म करूँ तो मन्त्रेष्ट

के मरने के बाद पर प्रनिष्ठित होकर यह मेरी खातिर करेगा ।” तब उसे ध्यान आया—“मैंने कुरुधर्म का पालन करनेवाली होकर स्वामी के रहते दूसरे पुरुष की ओर बुरी दृष्टि से देखा । मेरा शील भंग हो गया होगा ।” उसके मन में यह संदेह पैदा हुआ ।

दूतों ने उत्तर दिया—“आर्ये ! चित्त में ख्याल आने मात्र से पुराचार नहीं होता । तुम ऐसी बात में भी पन्देह कर्ती हो तो तुमसे उल्लंघन कैसे हो सकता है ? इतने से शील भंग नहीं होना । हमें कुरुधर्म दें ।”

उससे भी कुरुधर्म ग्रहण कर मने की पट्टी पर लिखा ।

“तात ! ऐसा होने पर भी मेरा चित्त प्रसन्न नहीं है । उपराज अच्छी तरह पालन करता है । उससे ग्रहण करें ।”

उन्होंने उपराज के पास जाकर कुरुधर्म की याचना की ।

वह सन्ध्या समय रथ पर बैठकर राजा की सेवा में जाता था । यदि राजा के पास खाकर वहीं सो रहना चाहता तो रस्ती और चात्रुक को धुरी के अन्दर रख देता था । उस इशारे को समझकर आदमी दूसरे दिन आकर प्रतीक्षा करते । यदि उसी समय लौटने की इच्छा होती तो रस्ती और चात्रुक को रथ में ही छोड़कर राजा से भेंट करने जाता । उपराज अभी लौटिगा, ऐसा समझकर आदमी राज-द्वार पर ही खड़े रहते ।

रस्ती और चात्रुक को रथ में ही छोड़कर एक दिन वह राजमहल में गया । उसके जाते ही बर्या होने लगी । बर्या होने के कारण राजा ने उसे लौटने नहीं दिया । वह वहीं खाकर सो गया । “अब निकलेगा-अब निकलेगा” सोचकर लोग प्रतीक्षा करते हुए सारी रात भीगते खड़े रहे । उपराज ने दूसरे दिन निकलकर लोगों को भोगे वस्त्र खड़े देखा । सोचने लगा—“मैं तो कुरुधर्म का पालन करता हूँ और मैंने इतने लोगों को कष्ट दिया । मेरा शील भंग हो गया होगा ।” इस सन्देह के कारण उन्होंने दूतों से कहा—“मैं सचमुच कुरुधर्म का पालन करता हूँ ; लेकिन इस समय मेरे मन में सन्देह पैदा हो गया है । मैं कुरुधर्म का उपदेश नहीं दे सकता ।”

“देव ! इन लोगों को कष्ट हो, यह आपकी सेवा नहीं रही है । बिना इरादे के धर्म नहीं होना । इनकी-सी बात में भी जब खार मन्नेह करने हैं तो आपसे उम्मेदवन देने हो सकता है ?”

दुर्धर्म ने उसके भी गाल इतना पर देने मौन था पट्टी पर लिखा ।

“क्या होने पर भी मेरा चित्त प्रमत्त नहीं है । पुनोहित पत्नी का पालन करता हूँ । उसके इरादा करें ।”

उन्होंने पुनोहित में जाकर याचना की ।

यह एक दिन राजा की सेवा में जा रहा था । रात में उसके पुनोहित मृत्यु को तरह लाल रथ आते देखा । पूजा—“कष्ट रथ विपदा है ?” दुखर मिला—“राजा के लिए लाया गया है ।” पुनोहित के मन में विचार उदा हुआ—“मैं क्या है । यदि राजा यह रथ मुझे दे दे तो मैं इस पर चढ़कर सुगंधधर्मक दुर्धर्म ।” यही सोचना हुआ पर राजा की सेवा में पहुँचा ।

उसी समय यह रथ राजा के सामने लाया गया । राजा ने पूजा कि—“राजा बहुत दुखर है । इसे वाचार्थ हो के दो ।” पुनोहित ने राजा के सामने नहीं किया । बार-बार कहने पर भी दुर्धर्म ने ही किया । यह सोचने लगा—“मैं दुर्धर्म का पालन करने वाला हूँ । मैंने दुर्धर्म की मृत्यु के प्रति लोभ पैदा किया । मेरा प्रति भग हो गया होगा ।” उसके यह बात सुनाकर राजा—“जात ! दुर्धर्म के प्रति मेरे मन में मन्नेह है । मैं नहीं दे सकता ।”

“पति ! देवत मन में लोभ उभरने होने का मैं हीना भग नहीं जाता । आप इतनी-सी बात में भी मन्नेह करने हैं तो आपसे उम्मेदवन देने हो सकता है ?”

दुर्धर्म ने उसके भी गाल इतना पर देने मौन था पट्टी पर लिखा ।

पुनोहित ने राजा—“मैं फिर सेवा में जाकर प्रमत्त नहीं हूँ । क्या आपसे उम्मेदवन देने हो सकता है ?”

दुर्धर्म ने उसके भी गाल इतना पर देने मौन था पट्टी पर लिखा ।

यह बात यह उम्मेदवन देने हो सकता है ?”

रस्सी का एक सिरा खेत के मालिक के पास था, एक उसके पास । जिस सिरों को उसने पकड़ रक्खा था, उस सिरों की रस्सी से बंधा डण्डा एक केकड़े के बिल पर आ पहुँचा । वह सोचने लगा, “अगर डण्डे को बिल में उतारूँ तो बिल के अन्दर का केकड़ा मर जायगा । पीढ़े की ओर उतारूँ तो गृहस्थ का हक मारा जायगा ।” तब उसे ऐसा सूझा कि “यदि बिल में केकड़ा होगा तो प्रकट होगा । डण्डे को बिल में ही उतारूँगा ।” उसने डण्डा उतार दिया । केकड़े ने ‘किरि’ आवाज की । तब उसे चिन्ता हुई कि डण्डा केकड़े की पीठ में घुस गया होगा और केकड़ा मर गया होगा । उसने यह बात दूतों को सुनाकर कहा कि “इस कारण कुरुधर्म के प्रति मेरे मन में सन्देह है । इसलिए तुम्हें नहीं दे सकता ।”

दूतों ने कहा कि “आपकी यह मंशा नहीं थी कि केकड़ा मरे । बिना हराडे के कर्म नहीं होता । इतनी बात में भी आप सन्देह करते हैं तो आप से उद्वेगन कैसे हो सकता है ?”

अमात्य ने कहा—“ऐसा होने पर भी मेरा मन प्रसन्न नहीं है । सारथी अर्द्धो तरह रक्षा करता है । उससे ग्रहण करें ।”

उन्होंने उसके पास भी पहुँचकर आचना की ।

सारथी एक दिन राजा को रथ में उद्यान ले गया । राजा दिन-भर झीड़ा करके शाम को निकला । रथ पर चढ़कर नगर की ओर चला कि आकाश में बादल घिर आये । सारथी ने राजा के भीगने के डर से घोड़ों को चाबुक दिखाया । सिन्धव घोड़े तेजी से दौड़े । तब से उद्यान जाते और लौटते समय भी घोड़े उस स्थान पर तेजी से दौड़ने लगते । उनको ख्याल हो गया कि “इस स्थान पर खतरा होगा, इसलिए सारथी ने हमें इस स्थानपर चाबुक दिखाया था ।” सारथी को चिन्ता हुई—“राजाके भीगने का न भीगने से मुझ पर दोष नहीं आता ; लेकिन मैंने सुशिक्षित सिन्धव घोड़ों को चाबुक दिखाने की गलती की । इसलिए अब आते-जाते घोड़े भागने का कष्ट उठाते हैं । मैं कुरुधर्म का पालन करता हूँ । वह भंग हो गया होगा ।”

उसने यह बात सुनी तो मुनाकर कहा—“हम कारखाने में मन में धर्म के प्रति सन्देह है। मैं नहीं देख सकता।”

दुतों ने कहा—“श्रापसी यह मन्ना नहीं थी कि मन्वर घोंटे रूठे। बिना इरादे के फल नहीं होता। जब दुतनी धान में भी धर मन करतें हैं तो आपने उमरा उल्लयन कैसे होगा ?” उन्होंने उमने शील ए कर मोने की पटी पर निग्या।

मरती ने कहा—“गुमा होने पर भी मंग मन प्रमन्न नहीं है। मेट की तरह रफा करता है। उमने प्रहण करे।”

उन्होंने मेट के पास पहुंचकर आचना की। एक दिन जब धान की चन्ली निकल आते थी, मेट अपने धान के पीछे टुचा। देखकर उमने मोचा कि “धान को देखना उंगी” धान धान की मुट्टी परटकर मग्ने में देधरा दी। जब उमने मन्ना मन्ना कि त-में राजा वा हिम्ना देना धारी है। बिना मजा वा हिम्ना मिय ही में मे मने धान की मुट्टी ली। मैं शुद्धधर्म वा पालन करता हू। यह हो गया होगा।” उसने यह बात सुनी तो मुनाकर कहा—“हम कारखाने में मन में शुद्धधर्म के प्रति सन्देह है। मैं नहीं देख सकता। हा, मोरनारर राय धापी तरह पालता है। उमने प्रहण करे।”

दुतों ने कहा—“श्रापसी घोरी की मोचन नहीं थी। बिना उमने मोरी टोप लागू नहीं मिया ज मरता। इतनी-सी धान में भी सन्देह करने का आप किसीकी क्या धाज ले सकते ?”

उन्होंने उमने भी शील प्रहण कर मोने की पटी पर निग्या। तब उन्होंने मोरनाएक समाय के पास जाकर पाजना की। एक दिन वह बोरी के द्वार पर देखा राजा के हिन्ने के धान जो मन्ना था। बिना भापे हुए धान के देर में मे धान देकर उमने हिन्ना दिया। उमने मनच पसी ला गई।

समाए ने हिन्ना को मन्वर मिन के धान को भापे मदे धान में इतना कि हिन्ना में मोरे के द्वार पर पहुंचकर मन्ना हो गया। वह मोरने

लगा—“मैंने चिह्न के धान मापे गये ढेर में फेंके या बिना सापे गये ढेर में ? यदि मापे गये ढेर में फेंके तो अकारण ही राजा के हिस्से को बढ़ा दिया और किसानों के हिस्से की हानि की। मैं कुरुधर्म का पालन करता हूँ। वह भंग हो गया होगा।”

यह बात सुनाकर उसने कहा—“इन कारण से मन में कुरुधर्म के प्रति सन्देह है। मैं नहीं दे सक्ता। हाँ, द्वारपाल अच्छी तरह पालन करता है। उससे ग्रहण करें।”

दूत बोले—“आपकी चोरी की नीयत नहीं थी। बिना उसके चोरी का दोष लागू नहीं किया जा सकता। इतनी-सी बात में भी सन्देह करनेवाले आप किसीकी क्या चीज ले सकेंगे ?”

उन्होंने उससे भी शील ग्रहण कर सोने की पट्टी पर लिखा। तब द्वारपाल के पास जाकर याचना की।

द्वारपाल ने एक दिन नगर-द्वार बन्द करते समय तीन वार घोषणा की। एक दरिद्र आठमी अपनी छोटी बहन के साथ लकड़ी-पत्ते लेने जंगल गया था। लौटते समय द्वारपाल की आवाज सुनकर बहन को लेकर शीघ्रता से अन्दर आया। द्वारपाल बोला—“तू नहीं जानता कि नगर में राजा है ? तू नहीं जानता कि समय रहते ही इस नगर का द्वार बन्द हो जाता है ? अपनी स्त्री को ले जंगल में रति-श्रीड़ा करता दूमता है ?”

उसने उत्तर दिया—“स्वामी, यह मेरी भार्या नहीं है। बहन है।” तब द्वारपाल चिन्तित हुआ—“मैं कुरुधर्म का पालन करता हूँ। वह भंग हो गया होगा।”

यह बात सुनाकर उसने दूतों से कहा—“इस बात से मेरे दिल में कुरुधर्म के प्रति सन्देह है। हाँ, बेश्या अच्छी तरह पालन करती है। उससे ग्रहण करें।”

दूतों ने कहा—“आपने जैसा समझा, वैसा कहा। इसने शील भंग नहीं होता। इतनी-सी बात के लिए आप अनुताप करते हैं तो जान-बूझकर मूठ क्या बोलेंगे !”

उन्होंने उममे भी नील ग्रहण किया ।

श्रुत में उन्होंने देखा के पास जाकर वाचना थी । उममे भी कहा—
“मेरे मन में मन्देह है । मैं नहीं देख सकती ।”

एक बार उमके पास एक तरुण आया । एक हजार रुपया लेकर आया कि
“मैं तुम्हारे पास आऊंगा ।” इतना कहकर वह चला गया और तीन वर्ष तक
नहीं लौटा । अन्त में नील भंग होने के दिन ने देखा ने किसी दूसरे आदमी से
पान तक नहीं लिया । प्रमत्तः दग्ध हो गई । तब उमने न्यायालय में जाकर
निवेदन किया—“श्रीमान् ! जो आदमी मुझे मर्चा देकर गया, वह तीन
वर्ष में नहीं लौटा । यह भी नहीं जानती, वह जीता है कि मर गया । मैं
अब जीवन-यापन नहीं कर सकती । क्या करूं ?”

न्यायालय ने फौजला दिया— “धन में मर्चा लिया पर ।” न्यायालय में
निकलते ही एक आदमी ने उमकी ओर एक नज़र की मर्गी पठाई । उमने
लेने के लिए उमने ज्यो ही हाथ पसारता कि इन्द्र प्रकट हुआ । वह एक
एजार देनेवाला तरुण इन्द्र ही था । देखा ने उमने देनते ही हाथ खींच
लिया । उम नये आदमी से बोली—“तीन साल पहले जिसने मुझे एक
हजार कार्यापण दिया था, वह अब आ गया है । मुझे मुम्हारे मर्चापणों
की जरूरत नहीं है ।”

उस समय इन्द्र अपने कमली रूप में प्रकट हुआ । उसका रूप
दृष्ट हो गया । शक्र ने जनता को सम्बोधित कर कहा—“उमने उमकी
परीक्षा लेने के लिए तीन वर्ष पहले उमने एक हजार कार्यापण दिए थे ।
नील की रक्षा करनी ही तो इसकी तरह करनी चाहिए ।”

वह बात सुनकर देखा ने कहा—“उमने जिसे मर्चा दी कि वह उमके
दूसरे के धन के लिए हाथ पसारता । इसलिए उस मर्चा में मुझे प्रमत्तता
नहीं होती ।”

उमने कहा कि “हाथ पसारने साथ में नील भंग नहीं होना । उमने
नील परम परिशुद्ध शीत है ।” उमने उमने भी नील भंग कर लेने की
पट्टी पर लिखा ।

इस प्रकार इन ग्यारह जनों द्वारा पालन किया गया शील सोने की पट्टी पर लिखकर दन्तपुर लाया गया। कलिङ्ग-नरेश ने भी उस कुरुधर्म में स्थित हो पांच शीलों को पूर्ण किया। उस समय सारे कलिङ्ग राष्ट्र में वर्षा हुई। तीनों भय शान्त हो गये। राष्ट्र का कल्याण हुआ। पैदावार खूब हुई।

: ४९ :

संघ में शक्ति है

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उस समय शोधिसत्व जंगल में वृक्ष-देवता होकर पैदा हुए।

उसी समय वाराणसी के पास बड़हियों का एक गाँव था। उनमें से एक बड़ई एक दिन जंगल गया। वहाँ उसने गढ़े में एक सूअर के बच्चे को देखा। लाकर पोसा। बड़ा होकर वह महान शरीरवाला, टेढ़ी दाढ़ोंवाला, किन्तु बड़ा सदाचारी हुआ। जब बड़ई वृक्ष छीलते तो वह थूथनी से वृक्ष को उलटता-पलटता। फरसा, रुखानी, मोगरी आदि श्रौजार मुँह से उठाकर ला देता। काले डोरे का सिरा पकड़ लेता।

यह सोचकर कि कोई उसे खा न जाय, बड़ई सूअर को जंगल में छोड़ आया। सूअर ने जंगल में सुरक्षित स्थान खोजते हुए पर्वत की ओट में एक महान कन्दरा देखी। वहाँ कन्द-मूल खूब थे और सुख से रहा जा सकता था। उसे देखकर सैकड़ों सूअर उसके पास पहुँचे। उसने उनसे कहा—“मैं तुम लोगों को ही ढूँढता था। तुम यहाँ मिल गये। यह स्थान रमणीय है। मैं अब यहीं रहूँगा।”

“सचमुच यह स्थान रमणीय है, लेकिन यहाँ खतरा है।”—सूअरों ने उत्तर दिया।

“मैंने भी तुम्हें देकर नहीं जाना । चरने के लिए किसी का जगह रहने हुए भी शरीर में मांस-रस नहीं है । क्या क्या मरना है ?”

“एक व्याघ्र थाकर जिने देवता है, उठा ले जाता है ।”

“सगातार ले जाता है या कभी-कभी ?

“सगातार ।”

“व्याघ्र तिनने है ?”

“एक ही ।”

“तुम दूतने हो और एक ले पार नहीं पा करते ?”

“नहीं ।”

“मैं उमे पकड़ूंगा, तुम मेरा पहरा करना । यह क्या करना है ?”

“हामी पर्वत में ।”

उमने रात को ही सूत्रों को घर लेने के लिए पहा । सुत्र-संस्कार का विचार करते हुए उमने व्यूह रचने का निश्चय किया । पर्वत और उनकी मानाओं को बीच में रखा । उनके गिर्द पाँच सूत्रियों का । उनके गिर्द चार सूत्रों को । उनके गिर्द दस-दस सूत्रों को और उनके गिर्द युद्ध करने में समर्थ, सगातार, दस-दस घीन-घीन सूत्रों के भुण्ड उठा-नांग न्यायिता जिये । अपने खदे होने के न्यान के साथ एक मोह नता सूत्रिया । एक ही में, राज की तरह प्रमानुसार होता हुआ उल्लास भूमि द मरना । एक ही सूत्रों को जरा-नहीं इतलिये नियुक्त किया कि “नता दरे, नता दरे” पावर दास बधाये । उनमें से सगातार हो गया ।

स्वामी ने स्वार देखा कि नमस्त हो गया । उमने मालों के साथ घर खदे हो साथ मोगरर सूत्रों को देगा । पर्वत-सूत्र ने सूत्रों को इतलिये किया कि वे भी उमनी मोह पहरा देके । उमने ही ही किया । स्वामी ने भूँह मोहपहर मांस ली । सूत्रों ने भी देखा ही किया । स्वामी ने देखा ही किया । सूत्रों ने भी दिया । इस प्रकार जो उमने किया, उसे उमने

भी किया। वह सोचने लगा—“पहले सूअर मेरे देखने पर भागने का प्रयत्न करते हुए भाग भी न पाते थे। आज बिना भागे, मेरे प्रति शत्रु बनकर जो मैं करता हूँ, वही वे करते हैं। एक ऊँचे-से स्थल पर खड़ा हुआ उनका नेता भी है। आज मैं गया तो जीतने की सम्भावना नहीं है।”

वह रुककर अपने निवास-स्थान को लौट गया। वहाँ एक कुटिल जटाधारी तपस्वी रहता था, जो उसके लाये मांस को खाता था। उसने इसे खाली आते देखा तो बोला—

“पहले तू इस प्रदेश के सूअरों को अभिभूत कर उनमें से अच्छे-अच्छे सूअर मारकर खाता था। अब एक शोर अकेला होकर ध्यान कर रहा है। हे व्याघ्र ! आज तुझमें बल नहीं है ?”

यह सुनकर व्याघ्र ने उत्तर दिया —

“पहले ये डर के मारे अपनी-अपनी गुफाओं को खोजते हुए जिस-तिस दिशा में भाग जाते थे। अब एक-एक जगह इकट्ठे होकर आवाज लगाते हैं। आज इनका मर्दन करना मेरे लिए दुष्कर है।”

तब उसे उत्साहित करके कुटिल-तपस्वी ने कहा—“जा, ज्यों ही तू चिंघाड़कर छलांग मारेगा, त्योंही सब डरकर तितर-बितर हो भाग जायेंगे।” उसके उत्साह दिखाने पर व्याघ्र बहादुर बन फिर जाकर पर्यत-शिखर पर खड़ा हुआ। देखकर सूअरों ने बड़ई-सूअर से कहा—
“स्वामी ! महाचोर फिर आ गया।”

“मत डरो। अब उसे पकड़ूंगा।”

बड़ई-सूअर दोनों गढ़ों के बीच में खड़ा था। व्याघ्र ने गरजकर उस-पर आक्रमण किया। सूअर जल्दी से पलटकर सीधे खने गढ़ में जा पड़ा। व्याघ्र वेग को न रोक सकने के कारण ऊपर-ऊपर जाकर छाज की तरह के टेढ़े खने गढ़ में अत्यन्त बौहड़ जगह गिरकर ढेर-सा हो गया। सूअर गढ़ से निकला। विजली की तेजी से जाकर व्याघ्र की जाँघों में अपनी कार्पो से प्रहार कर नाभि तक चीर डाला।

लेकिन सूअरों को अभी सन्तोष नहीं था। बड़ई-सूअर ने उनकी

श्रावृत्ति देसकर पृछा—“क्या अभी मन्तुष्ट नहीं हो ?”

“स्वामी ! हम एक व्याघ्र के मर जाने से क्या हुआ। हमारे जो व्याघ्र ले आनेवाला कुटिल तपस्वी जाता ही है।”

“यह कौन है ?”

“एक दुराचारी तपस्वी।”

“उमकी क्या सामर्थ्य है जब व्याघ्र ही नहीं मार पाता।”

उसे पकड़ने के लिए वह सूअर-ममूह के साथ चला।

कुटिल तपस्वी ने जब देखा कि व्याघ्र को डेर हो नहीं है तो सोचने लगा कि वहीँ सूअरों ने उन्हे पकड़ तो नहीं लिया है। वह स्थान में सूअर आ रहे थे, उधर ही चला। सूअरों को पाना देकर परत परत भागना लेकर भागा। सूअरों ने पीछा किया। वह सामान जो उस तपस्वी ने गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। गूलर बोले—“स्वामी ! हम मरे नहीं। तपस्वी भागकर गूलर पर चढ़ गया।”

बड़ें-सूअर ने सूअरियों को आना ही कि वे पानी दें, गूलर बच्चों को आना ही कि वे गोटें घोर दूधे दानोवाले सूअरों से कह कि वे जठे काटें। स्वयं गूलर की लीधी मोटी जठ को पाने से बचाने की तरह एक प्रकार से ही गूलर के वृज को गिरा दिया। गूलर को सूअरों ने कुटिल तपस्वी को जमीन पर गिराकर, टुकड़े-टुकड़े कर दिया। गूलर को पाना देना डाला। फिर बड़ें-सूअर को गूलर की जठ में ही दिलाकर कुटिल तपस्वी के शरीर में ही पानी संग्रहाकर अभिषिक्त कर गया। पर तपस्वी सूअरी या शबिपेक वह उनकी पटरानी बनाता।

उस घन-सखट में रहनेवाले पदला ने यह सब देखकर सूअरों के सामने गदें होकर कहा—

“तबसे हुए सूअरों के साथ को संग बनकर रहें हैं। पाना ही देकर खदूत पकता, जिसने दानोवाले सूअरों ने खदूत को पीना किया। सूअरों में एकता होने से ही वे सुख हुए।”

: ५० :

दरिद्र का दरिद्र

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उस समय बोधिसत्व सेठ-कुल में पैदा हुए। माता पिता के मरने पर सारी संपत्ति के मालिक हुए।

उसके पास चालीस करोड़ धन तो केवल जमीन में गड़ा था। पुत्र उसका एक ही था। बोधिसत्व ने बहुत दानादि पुण्य-कर्म किया। मरने पर देवराज शक्र होकर पैदा हुए।

लेकिन उसका पुत्र नालायक निकला। उसने गली घेरकर मण्डप बनवाया और लोगों को साथ लेकर सुरा पीने बैठा। छलांग मारना, दौड़ना, गाना, नाचना आदि करनेवालों को हजार-हजार रुपये इनाम देता। उसे स्त्री की लत, सुरा की लत, मांस की लत लग गईं। वह दूँडता हुआ फिरता था कि गाना कहाँ है, नाचना कहाँ है, वज्राना कहाँ है? तमाशे का अत्यधिक अभिलाषी होकर भटकना फिरता था। इस प्रकार थोड़े ही समय में अपना चालीस करोड़ धन और काम में आने लायक सामान नष्ट कर दिया। स्वयं दरिद्र होकर चीथड़े पहने घूमने लगा।

शक्र ने ध्यान लगाकर उसके दरिद्र होने की बात जानी। पुत्र-त्रेम के बशीभूत होकर वह उसके पास आया और सब कामनाओं की पूर्ति करने वाला घड़ा देकर कहा—“इस घड़े को संभालकर रखना, जिससे टूटने न पाये। यह तेरे पास रहेगा तो धन की सीमा नहीं रहेगी। अप्रमादी होकर रहना।”

उसने इन्द्र की बात न मानी और उसी समय से सुरापान करने लगा। बदमस्त होकर वह उस घड़े को आकाश में फँकता और फिर वापिस रोकता। एक बार वह चूक गया। घड़ा जमीन पर गिरा और टूट गया। फिर दरिद्र हो गया। फिर चीथड़े लपेट, हाथ में खप्पर लेकर भीख

सांगना हुआ घूमने लगा। दूनी प्रहार घूमते हुए एक दिन यह दूबरे की दीवार के नीचे दबकर मर गया।

: ५१ :

राज-भक्ति

पूर्व समय में वाराणसी में राजा अक्षय्य राज्य करता था। उस समय बोधिसत्व काँवे की बौद्धि में पैदा हुए। बड़े होने पर इन्हीं हजार यौनों में प्रधान सुवत्त नामक काकराज हुए। पटरानी का नाम था सुफल्मा। सेनापति का नाम था सुसुव्य।

एक दिन सुफल्मा के साथ यह वाराणसी-नाम के घर के दरवाजे में चुगने जा रहा था। रक्तोद्भये ने राजा के लिए नाना प्रकार का नन्द-मांसयुक्त भोजन तैयार किया था। यह दूबरे की दीवार पर भाग लिया रहा था। सुफल्मा को मांस-मांस की गंध आई और राज-साजन करने की इच्छा हुई। उस दिन यह एक न बोली। दूसरे दिन सादरान ने कहा—

“भद्रे ! या, चुगने चलें,” तो उत्तरे कहा—“तुम्हें पता दोहर पैदा हुआ है।”

“पैसा दोहर ?”

“वाराणसी-नरेश का भोजन करने की इच्छा है।”

“पर उत्तरे ने नहीं तो मरता।”

“तो देर ! मे जान के मूर्खी।”

बोधिसत्व दरवाजे खोलने लगा। सुसुव्य ने कहा—“भद्रे ! तुम्हें पता दोहर पैसा है ?” काकराज ने यह बात बोली। सेनापति ने कहा—

“सद्वाराज, जिन्ना न करें। साथ चलें रहें, हम भाग जायेंगे।”

उत्तरे बोली की इच्छा करने पर जान सुसुव्य पैसा दोहर—

भात लायें ।” वह कौश्यों के साथ बाराणसी में प्रविष्ट हुआ । रसोईघर के समीप कौश्यों की टोलियां बनाकर उन्हें जहां-तहां सुरक्षा के लिए खड़ा किया । स्वयं आठ कौश्यों के साथ राजा का भोजन ले जाने की प्रतीक्षा करता हुआ रसोईघर की छत पर बैठा । उसने उन कौश्यों से कहा—
‘ राजा का भात ले जाते समय मैं वर्तनों को गिरा दूंगा । वर्तनों के गिरते ही मेरी जान नहीं बचेगी । तुम में से चार जने भात से मुँह भरकर और चार जने मत्स्य-मांस से मुँह भरकर ले जाकर पटरानी सहित कारुराज को खिलाना । अगर वह पूछे कि सेनापति कहां है तो कहना, पीछे आता है ।’

रसोईघे ने भोजन तैयार किया और वहंगी पर रखकर राजकुल ले चला । जब वह राजाङ्गण में पहुँचा तो काक सेनापति ने कौश्यों को इशारा किया । स्वयं उछलकर भात ले जानेवाले के कंधे पर बैठकर नाखूनों से प्रहार किया । बर्तनों की नोक जैसी चोट के समान अपनी चोंच से उसकी नाक पर चोट की और उड़कर दोनों परों से उसका मुँह ढक लिया । महान तल्ले पर घूमते हुए राजा ने उस कौवे की वह करतूत देखी । उसने भात लानेवाले को कहा—“अरे भात लानेवाले ! वर्तन को छोड़, कौवे को ही पकड़ ।” उसने वर्तन छोड़ कौवे को ही जोर से पकड़ लिया । राजा बोला—“यहां आ ।”

उस समय कौवे आये और जितना स्वयं खा सकते थे, खाने जैसे कड़ा गया था, वैसे लेकर गये । तब बाकी कौश्यों ने आकर शेष भोजन किया । उन आठ जनों ने जाकर रानी सहित कारुराज को खिलाया । सुफस्ता का दोहद शान्त हो गया ।

भात लानेवाला, कौवे को राजा के पास ले गया । राजा ने उमसे पूछा—“अरे काक ! तूने मेरा भय नहीं किया । भात लानेवाले की नाक तोट दी । भात के वर्तन फोड़ डाले । अपनी जान खतरे में डाली । ऐसा काम क्यों किया ?”

“महाराज ! हमारा राजा बाराणसी के पास रहना है । मैं उसका सेनापति हूँ । उसकी सुफस्ता नामक भार्या को तुम्हारा भोजन खाने का दोहद उत्पन्न हुआ । उस राजा का भेजा हुआ मैं यहाँ आया । मैंने अपने स्वामी

का शासक का पालन किया और हमेशा ही नाम पर चोट थी।”

राजा ने उत्सवों का अनुसरण किया—“हम अनुभवों से अनुभव
थन देकर भी अपना सुख नहीं बना सकते। प्रामाणिक देकर भी हमें भी
प्राप्ति नहीं मिलती जो हमारे लिए जीवन का अन्त है। यह ही बात
होकर भी अपने राजा के लिए जन देना है। बड़ा सम्मान है, सम्माननीय
है तथा धार्मिक है।”

उन्होंने इन गुणों में प्रसन्न होकर राजा ने अपने राज से उत्सवों का
थी। अपने राज से पूजित होने पर उन्होंने अपने राजा सुख का ही सम्मान
लगाया।

: ५२ :

पराक्रम की विजय

पूर्व समय में पण्डित राजा के उत्सवों में पण्डितों का सम्मान
प्राप्त था। उस समय पण्डित राजा के पण्डितों में सम्मान प्राप्त था
राजा राज्य करना था। पण्डितों के पास सम्मान प्राप्त था। सम्मान भी प्राप्त
होती सम्मान प्राप्त था। उन्हें पण्डितों भी पण्डितों दिया था, जो उन्हें
दादा लक्ष्मी। उन्होंने पण्डितों के पण्डितों को सम्मानों में सम्मान—पण्डितों सुख
करने दी पण्डित है। पण्डितों नहीं पण्डितों दिया। पण्डितों है।”

समस्त राजा, एक उत्सव है। पण्डितों पण्डितों पण्डितों सम्माननीय
है। उन्हें सम्मान पण्डितों, पण्डितों सम्मान में है। पण्डितों के सम्मान पण्डितों
पण्डितों सम्मानपण्डितों में पण्डित सम्मानों। जो राजा उन्हें सम्मान पण्डितों
पण्डितों, उन्होंने पण्डितों है।”

राजा ने पण्डितों पण्डितों, पण्डितों सम्मान पण्डितों, पण्डितों सम्मान

में उन्हें नगर में न आने देते। भेंट भेजकर उन्हें बाहर ही रखते। इस प्रकार सारे जम्बूद्वीप में घूमकर अस्सक राज के पोटलि नगर पहुँचें। अस्सक-राज ने भी नगर-द्वार बन्द करवा लिये और भेंट भेजी। उसका नन्दिसेन नामक अमात्य पंडित था, बुद्धिमत् था और था उपाय-कुशल। उसने सोचा—“इन राज-कन्याओं को सारे जम्बूद्वीप में घूम आने पर भी कोई प्रतिस्पर्द्धा नहीं मिला। ऐसा होने पर तो सारा जम्बूद्वीप तुच्छ-सा हो जाता है। मैं कलिङ्गराज के साथ युद्ध करूँगा।” नगर-द्वार पर पहुँचकर उसने द्वार-पालों को नगर-द्वार खोल देने के लिए कहा और आज्ञा दी कि उन्हें नगर में प्रवेश करने दो।

उसने उन लड़कियों को अस्सक-राजा को दिखाकर कहा—“आप डरें नहीं। वे सुन्दर, रूपवाजी कन्याएँ हैं। इन्हें अपनी रानियाँ बना लें।” उसने उन्हें अभिषिक्त करा, उनके साथ आये आदमियों को विदा किया—“जाओ, अपने राजा से कहो कि अस्सक-राज ने राज-कन्याओं को रानी बना लिया।” उन्होंने जाकर कहा। कलिङ्ग-राज उसी समय बड़ी भारी सेना लेकर निकल पड़ा। उसने कहा—“अस्सक-राज मेरी सामर्थ्य से अभी परिचित नहीं है।”

नन्दिसेन ने जब उसका आगमन सुना तो सन्देश भिजवाया—“अपनी ही सीमा में रहे। हमारी सीमा में न आयेँ। दोनों राजाओं की सीमाओं के बीच हो युद्ध होगा।” उसने लेख सुना तो अपनी राज्य-सीमा पर रुका। अस्सक-नरेश भी अपनी राज्य-सीमा पर रुका।

उस समय बोधिसत्व ऋषि-प्रव्रज्या ले उन दोनों राज्यों के बीच पर्व-कुटी बना रहते थे। कलिङ्ग-नरेश ने सोचा—“श्रमण कुछ जाननेवाले होते हैं। कौन कह सकता है, क्या हो। किसकी जीत हो, किसकी हार हो। तपस्यों को पूछूँगा।”

वह भेस बदलकर बोधिसत्व के पास गया। प्रणाम करके एक ओर बैठ गया। कुशल-चैम पूछते हुए कहा—“भन्ते! कलिङ्ग-नरेश तथा अस्सकराज युद्ध करने की इच्छा से अपनी-अपनी सीमा में तैयार खड़े हैं।

हनुमें क्रियशी जय होगी और क्रियशी पराजय ?”

“महापुरुषयान ! मैं नहीं जानता, क्रियशी जीत लेगी, क्रियशी हार लेगी, देवराज शक यहाँ आता है । उम्मेने पृथ्वर धरणा । सब —”

शक बोधियन्त्र की नेया में था विराजमान हुआ । बोधियन्त्र ने उम्मेने यह बात पृथ्वी । उम्मेने कहा—“भन्ते, रविज्ज विजयी होगा । पराजित होगा । इसके पूर्व लक्षण दिखाएँ मेरे ।”

कालिङ्ग ने अगले दिन आकर पृथ्वी । बोधियन्त्र ने रा दिया । जिता यह जाने कि पूर्व लक्षण क्या होंगे, सुर्मा ने पृथ्वी सुना था जान गया । यह बात फैल गई । हमे सुन अम्बरराज ने नन्दिमेन से दुःखवापर पू—
“कलिङ्ग विजयी होगा । हम हारने । अब क्या करना चाहिए ?”

“महाराज, हमे सैन जानना है कि क्रियशी जीत लेगी, क्रियशी हार लेगी ? आप धिन्ता न करें । यह राजा को आशय देकर बोधियन्त्र — पाव पहुंचा । उन्ने प्रणाम कर एक शेर बैठ गया—“भन्ते ! क्रियशी विजय होगी ? सैन पराजित होगा ?”

“कलिङ्ग जीतगा । पराजित होगी ।”

“भन्ते ! विजयी वा क्या पूर्व लक्षण होगा सैन पराजित होनेके लक्षण क्या ?”

“महापुरुषयान ! क्रियशी का रूप देवता नन्दिमेन कृत्वा होगा । उन्ने का गुणवत्त यान्ता । दोनों के रथ के देवता जीव-दार का निर्माण करेंगे ।”

यह सुनकर नन्दिमेन राजा के एक एक भागोला क्रिये से उठकर कर शयन के पर्यन्त पर ले गया । पूजा—

“ओ ! हमने राजा के लिए तीक्ष्ण-रथ बना कर लभेने ।”

“हां, कर लभेने ।”

“हो हम प्रभाव से गिरी ।”

वे गिरी हने । उन्ने शेर—“हम, गिरी न । उन्ने राजा के रथ तीक्ष्ण-रथिष्याग शिवा है । समन्तर उठकर लहो ।” उन्ने उठकर दिया ।

मंग्राम उपस्थित होने पर 'मेरी विजय होगी ही' सोचकर कलिङ्ग ढोला पड़ गया। उसकी सेना भी यही सोचकर ढोली पड़ गई। सैनिक कवच उतारकर यथारुचि पृथक-पृथक हो घूमने लगे। जोर लगाने के समय जोर नहीं लगाया। दोनों राजा घोड़े पर चढ़कर युद्ध करने के लिए एक दूसरे के पास आये। दोनों के रक्षक-देवता भी पहले ही पहुँचे। वे परस्पर युद्ध करने के लिए तैयार हुए। लेकिन वे बल केवल दोनों राजाओं को ही दिखाई देते थे, और किसी को नहीं। नन्दिसेन ने अस्सकराज से पूछा—

“महाराज ! आपको देवता दिखाई देता है ?”

“हाँ, दिखाई देता है।”

“कैसा आकार है ?”

कलिङ्ग का रक्षक-देवता सर्वश्वेत वृषभ के रूप में दिखाई दे रहा है, हमारा रक्षक-देवता एकदम काला थका हुआ-सा।”

“महाराज ! आप भयभीत न हों। हम जीतेंगे। कलिङ्ग की हार होगी। आप घोड़े की पीठ से उतरकर यह शक्ति-आयुध लें, सुशिवित सैन्यव घोड़े को पेट के पास बायें हाथ से दबायें। इन एक सहस्र आदमियों के साथ तेजी से जायें। जाकर कलिङ्ग के रक्षक-देवता को शक्ति-प्रहार से गिरा दें। तब हम हजार जने हजार शक्तियों से प्रहार करेंगे। इस प्रकार कलिङ्ग का रक्षक-देवता नष्ट हो जायगा। तब कलिङ्ग की हार होगी और हम जीत जायेंगे।”

राजाने “अच्छा” कहकर नन्दिसेन के सुझाव के अनुसार जाकर शक्ति से प्रहार किया। रक्षक-देवता का वहीं प्राणान्त हो गया। उसी समय कलिङ्ग हारकर भागा। कलिङ्ग ने भागते समय उस तपस्वी के पास जाकर पूछा—

“हे ब्रह्मचारी ! तूने कहा था कि कलिङ्गों की विजय होगी और अस्सक वार्सियों को पराजय। महात्मा लोग भी मूठ बोलते हैं ?”

तपस्वी ने उत्तर दिया—“महाराज ! पराक्रमी पुरुष से देवता भी

द्वार मानने हैं। संयम, एकाग्रता तथा युक्त-व्यसन से उत्पन्न ही आत्मरक्षा की विजय हुई है।"

: ५३ :

सदाचार की परीक्षा

पूर्व समय में ब्राह्मणों ने राजा महादल राज्य परना था। उनके समस्त प्राधिकाय ब्राह्मण-पुरुष में पँजा हुए। वही होने पर वहाँ ब्राह्मणों में प्रसिद्ध आचार्य क पान्य पाँच सौ विद्याभियो के साथ शिक्षा सीखने लगे। आचार्य की एक श्रातु-प्राप्त लक्ष्मी थी। आचार्य ने सोचा कि "उन विद्याभियों के जीवन की परीक्षा कर जो महाचार्य होंगा, उनके ही पुत्री देना।" इसके विद्याभियों को सुनाकर कहा—"आता ! मेरी लक्ष्मी श्रातु-प्राप्त हो गई। मैं उसका विवाह करूँगा। तुम अपने सम्बन्धियों की योग्य प्रस्ताव कर कर आना। जिन्हें विवाह न देना हो उन्हें ही परमात्मक प्रदान करूँगा।"

उन विद्याभियों ने "अच्छा" कहकर स्वीकार किया। उनके सम्बन्धियों की धर्म प्रचारक से आभार श्रातुकर लाने लगे। जो श्रातु भी लौटे, आचार्य उनके एक-दुःख सहने लगे। सोचिस्कर हुए गये। आचार्य ने कहा—"आता ! गू टूट नहीं लाया ?"

“आचार्य ! हाँ।”

“आता ! क्यों ?”

“आचार्य शिवांगि देवता वहाँ की आस्था नहीं करने। मैं उनके धर्म के लिए लौटे जिधे जानू नहीं वेगत। और गदा वहाँ भी नहीं मिलने देता, वहाँ के धर्म तो होता ही है।”

आचार्य ने उस पर प्रत्यक्ष होकर कहा—“आता ! मेरे घर के धर्म है।

५३. श्रीमद्भागवत उपनिषद् । १.१.३३

मैंने तो सदाचारी को लड़की देने की इच्छा से विद्यार्थियों की परोक्षा लेने के लिए ऐसा किया। मेरी लड़की तुम्हारे ही योग्य है।”

उसने अलंकृत करके लड़की बोधिसत्व को दी और शेष विद्यार्थियों से कहा—“तुम जो धन लाये हो, उसे अपने घर ले जाओ।”

: ५४ :

माली की लड़की

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उस समय बोधिसत्व उसके अर्थधर्मानुशासक अमात्य थे।

एक दिन राजा खिड़की खोले राजाङ्गण की तरफ देखता हुआ खड़ा था। उसी समय एक माली की लड़की बेरों की टोकरी सिर पर लिये 'बेर लो, बेर लो' कहती हुई राजाङ्गण में से गुजर गई। वह लड़की बहुत सुन्दर थी और उसकी चढ़ती जवानी थी। राजा उस पर आसक्त हो गया। उसने खोज कराई कि उसकी शादी हो गई है कि नहीं। जब उसे मालूम हुआ कि वह अभी किसीकी नहीं है तो उसे बुलाकर अपनी पटरानी बनाया। बहुत सम्पत्ति दी। वह राजा की प्रिया हुई, मन को बहुत अच्छी लगनेवाली।

एक दिन राजा सोने की थाली में बेर रखे बैठा खा रहा था। सुजाता देवी ने राजा को बेर खाते देखकर कहा—“महाराज ! यह सोने की थाली में रखे हुए सुन्दर लाल बर्ण अण्डे के समान क्या हैं जिन्हें आप खा रहे हैं ?”

राजा को क्रोध आ गया। उसने सोचा—“बेर बेचनेवाली माली की लड़की अपने कुल के बेरों को भी नहीं पहचानती। तब उसने उससे

कहा—“हे देवि ! जिन्हें तू पहले ही विस्मृत्यहीन, निरपेक्ष करने, शरणी मोह में दृकट्टे करनी थी, वे यही तेरे पुत्र के पत्र हैं ।”

राजा ने हृत्तम दिया—“याह यहाँ उबल रही है, इतना यहाँ मन नहीं खगता । इन्ने राज-भोग छेद रहे हैं । इन्ने यहीं ले जाओ, जहाँ यह लार पर चुगेगी ।”

घोषियार ने बोचा—“मुझे छोड़ इतना बोट इतना मिला न क्या खड़ेगा । मैं राजा को समझाकर इन्ने घर मे न भिराचने दूगा ।” इन्नेले खारर राजा को समझाया—

“महाराज ! ऊँचे स्थान पर पहुँचा मित्रों में यह श्रेष्ठ होने ही है । हे देव ! मुजाता को घमा करे । हे राजधेय ! इन्ने पर शोध न रहे ।”

राजा ने घोषियार के करने में देवी के उम शरणाधर ही जला कर दिया और उमने यथास्थान रहने दिया । तब से दोनों मेल में रहने लगे ।

: ५५ :

सिंह और कठफाड़ा

पूरे समय में चारापत्नी में राजा लालचन रहने परना था । उम समय घोषियार शिमाचय प्रदेम में कठफाड़ा पला ही मोनि में रोज हूँ ।

एक दिन एक सिंह के शने में गाय गले मकर हूँ पत्र गई । राजा शूत्र गया । गिरार नहीं कर मकर था । राजा देवना हीन था । दिन समय कठफाड़ा पली हुगने मया, उमने सिंह ही का शरणाधर देली । उम पर देते-ही-देते उमने कहा—“सिंह ! तुम्हें क्या बतल है ।” उमने का हाँ कहा । तब पली बोला—

“सिंह ! मैं का ही मित्र ही हूँ । देवि उम में ही मकर के ही का

होने का साहस नहीं होता । कहीं तू मुझे खा ही न जाय !”

“मित्र ! डर मत । मैं तुझे नहीं खाऊंगा । मेरे प्राण बचा ।”

“अच्छा” कहकर उसने सिंह को करघट से लिटाया । मन में सोचा—
“कौन जाने, यह क्या कर बैठे ।” इसलिए उसने उसके नीचे और ऊपर के जवड़े में एक लकड़ी लगा दी, जिसमें वह मुंह न बन्द कर सके । तब मुंह में घुसकर हड्डी के सिरे पर चोंच से चोट की । हड्डी गिरकर बाहर निकल आई । उसने हड्डी गिराकर लकड़ी को चोंच से गिरा दिया और सिंह के मुंह से निकलकर शाखा पर जा बैठा ।

नीरोग होकर एक दिन सिंह जंगली भैंसे को खा रहा था । पत्नी ने सोचा—“इसकी परीक्षा करूंगा ।” उसने उसके ऊपर शाखा पर लटकते सिंह से पूछा—

“हे मृगराज ! यथाशक्ति हमने तेरा उपकार किया था । तुझे नमस्कार है । कुछ हमें भी मिले ।”

यह सुनकर शेर बोला—

“नित्य शिकार खेलनेवाले, रक्त पीनेवाले के मुंह में जाकर यहीं बहुत है कि आज तू जीता है ।”

: ५६ :

श्याम की खोज

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था । उस समय बोधिसत्व चारुदाल योनि में पैदा हुए । बड़े होने पर कुटुम्ब पालने लगे । एक बार उसकी स्त्री को श्याम का दोहद पैदा हुआ । वह बोली—
“स्वामी श्याम खाना चाहती हूँ ।”

भ्राणी भोजन पकाते ही हैं। ऐसा न हो कि यह तेरा किया अधर्म तुझे बैसे ही फोड़ दे जैसे पत्थर घड़े को। हे ब्राह्मण ! उस सम्पत्ति को धिक्कार है, उस धन को धिक्कार है, जो पापपूर्ण जीविका या अधर्माचरण से प्राप्त हो।”

राजा ने उसके धार्मिक भाव से प्रसन्न होकर पूछा—

“तुम्हारी जाति क्या है ?”

“देव ! मैं चाण्डाल हूँ।”

“भो ! यदि तू जातिवाला होता तो मैं तुम्हें राजा बनाता। अब से मैं दिन का राजा हूँगा, तू रात का।”

उसने अपने गले में पहनी फूलों की माला उसके गले में डालकर उसे नगर का कोतवाल बनाया। तब से राजा उसका उपदेश मानकर आचार्य का श्राद्ध करके नीचे आसन पर बैठकर मंत्र सीखने लगा।

: ५७ :

जमा की पराकाष्ठा

पूर्व समय में कलायु नाम का काशीराज राज्य करता था। उस समय बोधिसत्व अस्सी करोड़ धनवाले ब्राह्मण-कुल में पैदा हुए। उनका नाम था कुण्ड-कुमार। बड़े होने पर वह तक्षशिला में सब शिल्प सीखकर आया और कुटुम्ब को पालने लगा। माता-पिता के मरने पर उसने धनरशि की श्रद्धा देखते हुए सोचा—“यह धन कमाकर मेरे सम्बन्धी यहीं छोड़ गये, बिना साथ लिये ही चले गये। मुझे इसे साथ ले चलना चाहिए।” उसने अपना वह सारा धन विदेह्य दान करके अर्थात् जो-जो कुछ भी ले जाय, वह उसे देकर दान दे दिया। स्वयं हिमालय में प्रदेश कर प्रव्रजित

दो गया। फल-मूल ग्याता हुआ घड़न नमन नर पहीं गदा। फिर नमन-
ग्यटाई ग्याने के लिए बन्नी में थाया। क्रमानुसार दारागर्दी पहुँचा। राजोदयन
में रहने लगा। अगले दिन नगर में भिछाटन करना हुआ मेनापति के मृ-
द्वार पर पहुँचा। मेनापति उमकी चर्चा में प्रसन्न होकर उसे घर में
लिखा लाया। अपने लिए तैयार भोजन कराया और रघुन सेरन उसे
वही राजोदयन में बसाया।

एक दिन कलातु राजा शरार के नगे में बन्न, लमामो ने फिर
हुआ। बदी शान के साथ उद्यान में पहुँचा। वहाँ उमने मंगल शिखर पर
बिछौना बिछाया। एक प्रिय, मनोज्ञ स्त्री की नोट में सोया। गाने-बजाने
में होशियार नर्तकियां गाना-बजाना करने लगीं। तेरे नर श्री पर
बदा टाट-गाट था। राजा की नोद प्रा गहे। उन नियों में सोया—
“अिनके लिए हम गाना-बजाना करती हैं, यह ही सो गया। पर गने-
बजाने में क्या लाभ ?” वे बोझा, नुरिया शक्ति उदा-नहां होदकर उद्यान में
गृमने लगीं और फल-फूल तथा पत्तों में अनुब्रुन होकर जाग में रुक रुकने
लगीं। उस समय बोधिसव उस उद्यान में सुपित शानकृत की राज
में प्रदत्या-नुय का पानन्त तेते हुए तेने ही देहे मे, तेने सेरन नम
दायी।

उद्यान में गृमती हुं वे शिखा उने सेपर देतो, उद्यानो में।
थायो, हम वृत्त श्री दारा ने प्रसन्नित भंग है। उद्यान गान सेरा
है तदतक हम हमसे पास सेठकर हुए सुने।” ने प्रत्यन कर शिखा
पहीं। बोली—“अमार बोधिसव वृत्त उदयेन है।” बोधिसव ने उसे
धर्मोपनिषा दिया।

उस स्त्री की नोद के दिलने से राजा की शानकृत हुए गे। पर उमने
जानने पर उमने न देखा तो बोला—“वहाँ नर वे शानकृत शिखा,।”

“शहाशत ! वे हुए शानकी की शिखा सेरी मे।”

राजा की शोभ ग्याता। उमने नरदत शिखा। शीघ्र ही मेरा म
बला—“उम हुए शानकी की शिखा शिखा है।”

उन स्त्रियों ने राजा को क्रोध में भरा आता देखा तो उनमें जो राजा की अधिक प्रिया थी, उसने जाकर राजा के हाथ से तलवार ले ली। इस प्रकार उन्होंने राजा को शान्त किया। उसने आकर बोधिसत्व के पास खड़े होकर पूछा—

“श्रमण ! तुम्हारा क्या वाद है ?”

“महाराज ! क्षमावाद ।”

“यह क्षमा क्या ?”

“गाली देने पर, प्रहार करने पर, मजाक करने पर अक्रोधी रहना ।”

“अभी देखता हूँ, तुझ में क्षमा है या नहीं।” कहकर राजा ने जल्लाद को बुलवाया।—

वह अपने रवभाषानुसार कुटहाडा और कटजेदार चाबुक लिये, पीतवस्त्र तथा लाल माला धारण किये आ पहुँचा। राजा को प्रणाम कर बोला—“क्या आज्ञा है ?”

“इस चोर, दुष्ट तपस्वी को पकड़, दसीट, जमीन पर गिरा, चाबुक लेकर आगे-पीछे दोनों ओर दो हजार चाबुक लगा ।”

उसने वैसा ही किया। बोधिसत्व की खलड़ी उतर गई, मांस फट गया, खून वहने लगा।

राजा ने पूछा—“भिच्छु ! क्या वादी हो ?”

“महाराज ! क्षमावादी। क्या तुम समझते हो कि मेरी चमड़ी में क्षमा छिपी है ? नहीं महाराज ! मेरी चमड़ी में क्षमा नहीं छिपी है। तुम उसे नहीं देख सकते। क्षमा मेरे हृदय में है ।”

चाण्डाल ने पूछा—“क्या करू महाराज ?”

“इस दुष्ट तपस्वी के दोनों हाथ काट डाल ।”

उसने कुटहाडा ले गण्डक पर रखकर हाथ काट डाले। तब राजा ने कहा—“पर काट डाल ।”

उसने पाँव काट डाले। हाथ-पाँव की जठों से घटे के सह में से लाख-रस वहने की तरह रक्त वहने लगा।

: ५८ :

लोह कुम्भी

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उस समय बोधिसत्व काशी जनपद के किसी गांव में पैदा हुए। बड़े होने पर काम-भोगों को छोड़ ऋषियों की प्रव्रज्या ग्रहण की। ध्यान तथा अभिञ्जा उत्पन्न कर, ध्यान में ही रत रहकर हिमालय में रमणीय खण्ड में रहते थे।

उस समय वाराणसी-राज ने स्वप्न में चार नारकीयों की चार प्रकार की स्पष्ट आवाजें सुनीं। उसने ब्राह्मणों को बुलाकर स्वप्न सुनाया और चारों प्रकार के शब्दों के अर्थ और हेतु पूछे। ब्राह्मणों ने बताया कि “महाराज पर एक भारी खतरा आनेवाला है और वह सर्वचतुष्पद यज्ञ द्वारा शांत हो सकता है।” उनके ऐसा कहने पर राजा ने यज्ञ कराना स्वीकार किया। पुरोहितों ने ब्राह्मणों के साथ यज्ञ-कुण्ड बनवाया। अनेक प्राणी खम्बे के पास लाये गये।

उस समय बोधिसत्व ने मंत्री-भावना-युक्त चारिका करते हुए दिव्य-चक्षु से लोक को देखा। जब उन्हें यह दिखाई दिया तब उन्होंने सोचा “कि मुझे जाना चाहिए। अनेक जनों का कल्याण होगा।” वे ऋद्धि-बल से आकाश में उठकर वाराणसी-राज के उद्यान में उतरे। मंगलशिलापट पर सुवर्ण प्रतिमा की तरह बैठे।

तब पुरोहित के ज्येष्ठ शिष्य ने आचार्य के पास आकर निवेदन किया—“आचार्य ! क्या हमारे वेदों में पराये को मारकर कल्याण करना असम्भव नहीं बताया है ?”

“तू राज-धन चाहता है तो चुप रह। हम बहुत मत्स्य-मांस खायेंगे और धन पायेंगे।”

“मैं हम्ममें महायक नहीं होऊंगा।”

यह निकलकर राज-उद्यान में पहुँचा। वहाँ बोधिसत्व ने प्रणाम किया। कुशल-धेम पूछकर एक थोर घंटा।

बोधिसत्व ने पूछा—“माण्यक ! क्या राजा धर्मानुसार राज्य करना है ?”

“भन्ते ! राजा धर्मानुसार राज्य करता है। किन्तु राजा को राज में कुछ आवाजें सुनाई दें। उसने ब्राह्मणों से पूछा। ब्राह्मणों ने क्या कि नहीं। चतुष्पद यज्ञ करके कल्याण करेगे ! राजा पशु-प्राण बरके मरणा उपासना करना चाहता है। अनेक जन्तु यज्ञ के पात्र में जाये गये हैं। राजा भन्ते ! आप जैसे महाचारियों के लिए यह उचित नहीं है कि उन प्राणियों की उत्पत्ति घटाकर अनेक जन्तुओं को मृत्यु के सुगम में बचायें।”

“माण्यक ! राजा हमें नहीं जानता, हम भी उसे नहीं जानते, कि वह हम इन आवाजों की उत्पत्ति जानते हैं। यदि राजा हमारे पास आये तो हम यहकर उसका शक मिटा देंगे।”

“तो भन्ते ! मुहूर्त-भर यहाँ रहें। मैं राजा को लाऊंगा।”

“माण्यक ! अच्छा।”

उसने जाकर राजा को यह बात कही और राजा को ले आया। राजा ने बोधिसत्व को प्रणाम करके पूछा—“क्या आप मनुष्य में से नहीं हैं ?” का कारण जानते हैं ?”

“महाराज ! हाँ।”

“भन्ते ! कैसे ?”

“महाराज ! ये पूर्व जन्म में दुन्दुभी की मित्रों में एक थे। वे बाराहनी के श्वान-प्राण चार लोह कुम्भी करी से रखा हुआ। उपलभते हुए, लटपते, पिघले लोह में एक-दोसे रहने हुए बचने लगे। एक हजार वर्ष तक नीचे रहकर, कुम्भी तल में दर-दर करके उठकर आये। एक हजार वर्ष बाद कुम्भीभूत देखा। चारों ओर घूम घूम कर ही वह राजा को मिले। ऐसा न पर सके। पृथ्वी ही पृथ्वी का परत फिर होकर कुम्भी में रह

गये । उनमें से 'दु' कहकर दूब जानेवाला प्राणी यह कहना चाहता था—

दुज्जीवितं अजीविम्ह ये सत्ते न ददम्हसे ।

दिज्जमानेसु भोगेसु दीपं ना कम्ह अत्तनी ॥”

(पास होने पर भी जो नहीं दिया, यह जीवन भी खराब जीवन रहा । भोगों के होने पर भी अपने लिए दीप नहीं बनवाया ।)

बोधिसत्त्व ने कहा—“वह कह न सका ।” बोधिसत्त्व ने अपने ज्ञान ही से वह सब गाया पूरी की । शेष गायाएं भी इसी प्रकार पूरी कीं । उनमें 'स' कहकर जो बोलना चाहता था, उसकी गाथा यह है—

संठवस्स सहस्सानि परिपुण्णानि सच्चसो ।

निरये पच्चमानानं कदा अत्तो भविस्सति ॥

(हर प्रकार से पूरे साठ वर्ष तक नरक में जलते रहने का कब अन्त होगा ?)

'न' कहकर बोलने की इच्छा रखनेवाले की यह गाथा थी—

नत्थि अन्तो कुतो अन्तो न अन्तो परिदिस्सति ।

तदाहि पकतं पापं भयं तुह्यं च भारिस ॥

(अन्त नहीं है । अन्त कहां से होगा ? अन्त दिखाई नहीं देता । मित्र ! मेरा और तुम्हारा पाप विशेष रहा है ।)

'स' कहकर बोलने की इच्छा रखनेवाले की यह गाथा है—

सोहं नून इतो गन्त्वा योनिं लद्धान मानुसिं ।

वदय्यु सील सम्पन्नो काहामि कुसलं बहुं ॥”

(अब मैं निश्चय से यहां से जाकर मनुष्य-देह प्राप्त करने पर दयालु तथा सदाचारी होकर बहुत कुशल-कर्म करूंगा ।)

इस प्रकार बोधिसत्त्व ने एक-एक गाथा कहकर उसको समझाया—
“महाराज ! वह नारकीय पापी यह गाथा पूरी करके कहना चाहता था, लेकिन अपने पाप की महानता के कारण ऐसा न कर सका । वह अपने कर्म-को करता हुआ चिल्लाया । आपको इस आवाज के सुनने के कारण कोई-किसी खतरा नहीं है । आप न डरें ।”

राजा ने सब प्राणियों को मुक्त कराके, सोने का डोल बिनामर पर मुग्ध नष्ट करा दिया। चोधिन्वय प्राणियों का पन्नाएँ उनके फुटू दिन पड़ा गये। फिर हिमालय में जाकर ध्यानाभ्यास में हीरक प्रकलोक में पैदा हुए।

: ५९ :

चन्द्रमा शशाङ्क क्यों है ?

पूर्व समय में चाराणियों में राजा ब्राह्मण राज्य करता था। उस समय चोधिन्वय ग्यरगोश की योनि में पैदा होकर जंगल में रहने थे। उस जंगल में एक तरफ पर्वत, एक तरफ नदी और बीच में एक तरफ ब्राह्मण लोग थे। चोधिन्वय के तीन मित्र थे— चन्द्र, शीतल और उजदिलार।

ये चारों एक साथ रहते हुए अपना-अपना भोजन मोक्ष नाम की एक जगह एकट्टे होते। चन्द्रगोश पण्डित तीनों जनों को उपदेश देता—“जान देना चाहिए, नील की रक्षा करना चाहिए, उपोसथ का रक्षण चाहिए।” ये उसका उपदेश मान अपने-अपने निवास-स्थान पर लागू करते।

इन प्रकार समय धरती होते रहते पर एक दिन चोधिन्वय ने चन्द्रमा में चन्द्रमा को देखा। यह जानकर कि एक ही उपोसथ का है, उसने जोष तीनों को कहा—“एक उपोसथ है। तुम भी तीन ठीक हीरक प्रकलोक पर उपोसथ-प्रतिपत्ती करो। नील में प्रतिष्ठित हीरक को उखाड़ दिया जाना है, उसका महान फल होता है। इन्द्रजिह्वु विनी कापद के होने पर हीरक रगने के साधारण से से उसे देखर गाना।” ये ब्राह्मण शब्द सुनते ही चन्द्रमा स्थान पर चले गये।

सगले दिन उससे से उजदिलार प्राप्त रात ही निवास में से निकल

के तीर पर पहुँचा। एक मछुवे ने सात रोहित मछलियाँ पकड़ीं और उन्हें रस्सी में बाँधकर गंगा-किनारे वालू में दबा दिया। वह और मछलियाँ पकड़ने के लिए गंगा के नीचे की ओर जा रहा था। ऊदबिलाव ने मछलो की गन्ध सूँघ, वालू हटा, मछलियों को निकालकर तीन बार घोषणा की—“कोई इनका मालिक है?” जब कोई मालिक न दिखाई दिया तो रस्सी के सिरे को मुँह से पकड़कर अपने निवास-स्थान पर लाकर रख दिया। “समय पर खाऊंगा” सोच, उन्हें देख, वह अपने शील का विचार करता हुआ लेट रहा।

गीदड़ ने भी निकलकर भोजन खोजते हुए एक खेत की रखवाली करनेवाले की झोंपड़ी में दो कबाब की सींखें, एक गोह और एक दही की हॉडी देखी। उसने तीन बार घोषणा की—“कोई इनका मालिक है?” जब कोई न दिखाई दिया तो दही की हॉडी लटकाने की रस्सी को गर्दन में लटका, कबाब की सींख और गोह को मुँह में उठा लाकर अपनी माँद में रखा। सोचा—“समय पर खाऊंगा।” वह भी अपने शील का विचार करता हुआ लेट रहा।

बन्दर भी बनखण्ड में जाकर आम का गुच्छा ले आया। वह भी उसे अपने निवास-स्थान पर रखकर “समय पर खाऊंगा” सोच, अपने शील का विचार करता हुआ लेट रहा।

बोधिसत्व तो “समय पर ही निकलकर बढ़िया घास खाऊंगा” सोच, अपनी झाड़ी में ही पड़े-पड़े विचार करने लगे—“मेरे पास आनेवाले मंगतों का मैं घास नहीं दे सकता। तिल-तण्डुल भी मेरे पास नहीं। यदि मेरे पास मंगता आया तो मैं उसे अपना शरीर-मांस दूँगा।”

उसके शील-तेज से शक्र का पाण्डुकम्बलवर्ण शिलासन गरम हो गया। उसने ध्यान लगाकर कारण मालूम किया। तब सोचा—“शशराज की परोक्षा लूँगा।” वह पहले ऊदबिलाव के निवास-स्थान पर पहुँचा। ब्राह्मण का वेश बनाकर खड़ा हुआ। ऊदबिलाव ने पूछा—“ब्राह्मण ! किसलिए खड़ा है ?”

उसने शक्र को सम्बोधित कर पूछा—“ब्राह्मण ! तेरी बनाई हुई आग अति शीतल है। मेरे शरीर के रोम-छिद्र तक को गरम न कर सकी। यह क्या बात है ?”

“परिहत ! मैं ब्राह्मण नहीं, शक्र हूँ। तेरी परीक्षा लेने आया हूँ।”

बोधिसत्व ने सिंहनाद किया—“शक्र ! तेरी तो बात क्या, यदि यह सारा संसार भी मेरे दान का परीक्षा लेना चाहे तो वह मुझमें न देने की इच्छा नहीं देख सकता।”

शक्र बोला—“शश परिहत ! तेरा गुण सारे कल्पों तक प्रसिद्ध रहे।” उसने, पर्यंत को निचोड़कर उसका रस ले चन्द्रमण्डल पर शश का आकार बना दिया। फिर बोधिसत्व को बुलाकर उस वन-खण्ड में, उसी झुरमुट में, नई दूब पर लिटाया। स्वयं अपने देवलोक को चला गया। चारों परिहत एकमत होकर प्रसन्न-चित्त रहते हुए शील को पूरा कर, उपोसथ-व्रत का पातन करके कर्मानुसार परलोक गये।

: ६० :

कण्वेर

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उस समय बोधिसत्व काशी जनपद के गांव में एक गृहस्थ के घर चोर नक्षत्र में पैदा हुए। बड़े होने पर चोरी द्वारा जीविका चलाने लगे। लोक में वह बड़े बलवान, वीर और प्रसिद्ध हुए। कोई भी उस चोर को पकड़ न सकता था। एक दिन वह एक सेठ के घर में संध लगाकर बहुत-सा धन ले गया। नागरिकों ने आकर राजा से शिकायत की—“देव ! एक डकू नगर लूट रहा है। उसे पकड़वायें।” राजा ने नगर-कोतवाल को उसे पकड़ने की आज्ञा दी।

मिलता, जो इस हजार को लेकर नगर-कोतवाल के पास जाय ।” सेठ-पुत्र ने श्यामा पर आसक्त होने के कारण कहा—“मैं जाऊंगा ।”

“तो यह जो तुम लाये हो, यही लेकर जाओ ।”

वह उसे लेकर नगर-कोतवाल के घर पहुँचा । नगर-कोतवाल ने उस सेठ-पुत्र को छिपी जगह में रखकर, चोर को छिपी गाड़ी में बिठाकर श्यामा के घर भेज दिया और कहलाया कि चोर देश-भर में प्रसिद्ध है, अच्छी तरह अंधेरा हो जाने दे । नगर-कोतवाल ने वहाना बनाया कि “लोगों के सो जाने के समय चोर को मरवाऊंगा ।” फिर थोड़ा समय व्यतीत हो जाने पर, जब लोग सोने चले गये तब उसने सेठ-पुत्र को बड़े पहरे में बध-स्थान पर ले जाकर तलवार से सिर फाट दिया । शरीर को सूली पर टांगकर नगर में प्रवेश किया ।

उस समय से श्यामा किसी दूसरे के हाथ से कुछ नहीं ग्रहण करती । उसीके साथ रमण करती । बोधिसत्व सोचने लगा—“यदि यह किसी दूसरे पर आसक्त हो गई तो मुझे भी मरवाकर किसी दूसरे के साथ रमण करेगी । यह अत्यन्त मित्र-द्रोही है । मुझे चाहिए कि यहाँ न रहकर शीघ्र भाग जाऊं । लेकिन हाँ, जाते समय खाली हाथ नहीं जाऊंगा । इसके गहनों की गठरी लेकर जाऊंगा ।” यह सोचकर कहा—

“भद्रे ! हम पिजरे में बन्द मुगों की तरह नित्य घर में ही रहते हैं । एक दिन उद्यान-क्रीड़ा के लिए चलें ।”

उसने “अच्छा” कहकर स्वीकार किया । सब खाद्य-भोज्य सामग्री तैयार कराके, सभी गहनों से अलंकृत होकर उसके साथ पदवाली गाड़ी में बैठकर उद्यान को गई ।

उसने उसके साथ खेलते हुए तय किया कि “अब मुझे भागना चाहिए ।” उसे कनेर के बृक्षों के बीच ले जाकर उसका आर्लिगन करने के वहाने उसे दवाकर बेहोश करके गिरा दिया । फिर उसके सब गहने उतारकर, उसीकी ओढ़नी में गठरी बांधकर, वंधे पर रखकर, राग की दीवार लांक कर भाग गया ।

“न वह मरी है, न दूसरे की इच्छा करती है । वह एक ही भती मानती है और उसीकी इच्छा करती है ।”

“चाहे वह जीती हो या मरी, मुझे उससे प्रयोजन नहीं । उसने चिर-काल से संसर्ग किये हुए ध्रुव स्वामी को छोड़कर मुझ अर्धध्रुव को अपनाया, जिससे उसका पूर्व-संसर्ग नहीं था । अब वह मुझसे भी किसी दूसरे को बदल सकती है । इसलिए मैं यहां से भी आरंभ दूर जाता हूँ । उल्टे रंगे यहां से भी चल देने की बात कहना ।”

उसने नट के देखते-ही-देखते कपड़ों को तेजी से संभाला और भाग निकला । नट ने जाकर सारा वृत्तांत श्यामा को सुनाया । उसने पश्चात्ताप करते हुए अपने ढंग से ही दिन काटे ।

: ६१ :

सच्ची भार्या

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था । उस समय बोधिसत्व उसके सर्वार्थसाधक अमात्य हुए । एक दिन राजा ने राजकुमार को सेवा में आते देखकर सोचा—“शायद यह मेरे विरुद्ध षड्यन्त्र करे । उसने उसे बुलाकर आज्ञा दी—“तात, जबतक मैं जीता हूँ, तुम नगर में नहीं रह सकते । अन्यत्र रहकर मेरे मरने पर राज संभालना ।”

उसने “अच्छा” कहकर स्वीकार किया । पिता को प्रणाम कर अपनी भार्या को साथ ले नगर से निकल पड़ा । प्रत्यन्त देश में पहुँचकर, पर्यङ्कटी बनाकर जंगल के फल-मूल खाकर रहने लगा । समय बीतने पर राजा मर गया ।

उपराज ने नक्षत्र देखकर जाना कि पिता मर गया । वाराणसी आते हुए रास्ते में एक पर्वत देखा ।

पर कि “इस पर्वत के स्वर्णमय होने पर मुझे क्या दोगे ?” उत्तर दिया था—“तू कौन है ? कुछ नहीं दूंगा ।” जो आसानी से दिया जा सकता था, वह भी नहीं दिया । उसका त्याग करने में क्या लगा था ? इन्होंने वाणी से भी पर्वत नहीं दिया ।”

यह सुनकर राजा ने कहा—“जो कहे, वही करे । जो न करे, वह न फहे । केवल कहनेवाले को परिहृत लोग पहचान लेते हैं ।”

यह सुनकर देवी ने राजा के सामने हाथ जोड़कर कहा—“राजपुत्र ! तुम सत्य और धर्म में स्थित हो । आपत्ति में पड़ने पर भी तुम्हारा मन सत्य में ही रमण करता है । तुम्हें नमस्कार है ।”

तब बोधिसत्व ने देवी की प्रशंसा की—“जो स्त्री दरिद्रपति के साथ दरिद्री बनकर रहती है और धनी होने पर धनवान बनकर, वही कीर्तिमान नारी है । वही परम श्रेष्ठ भार्या है ।”

इस प्रकार बोधिसत्व ने देवी के गुण कहे और राजा से निवेदन किया—“महाराज ! यह तुम्हारी विपत्ति के समय तुम्हारे दुःख में शामिल रहें । इनका सम्मान करना चाहिए ।” राजा ने बोधिसत्व के कहने से देवी के गुणों का ध्यान कर उसे सब ऐश्वर्य दिया और यह कहकर बोधिसत्व का सत्कार किया कि “तुमने मुझे देवी के गुण याद कराये ।”

: ६२ :

अन्धविश्वास

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था । उस समय बोधिसत्व शेर की योनि में पैदा हुए । वह बड़े होने पर जंगल में रहते थे । उस समय पश्चिम समुद्र के पास बेल और ताड़ का वन था । वहाँ एक शरगोश बेल-वृक्ष की जड़ में एक ताड़ गाड़ के नीचे रहता था ।

एक दिन वह शिकार लेकर प्रायः छोर नाद की आवाज में बैठ गया।
उमने पड़े-पड़े सोचा—“यदि यह महान् पृथ्वी उलटने लगे तो मैं क्या जाऊँगा ?”
उसी समय एक पका हुआ बैल नाद के पने पर गिरा। उमने उसकी
आवाज सुनकर समझा कि पृथ्वी उलट रही है और बिना धीरे-धीरे भागा।
मरने के डर में तेजी से उसे भागते देखकर दूसरे परगोन में दूता—“ओ !
क्या बात है, अत्यन्त दरपन भाग रहे हो ?”

“ओ ! मत पूछ ।”

“क्या दर की बात है ?” पूछता हुआ वह भी जाँचने लगा। पहले से
सफ़र बिना उभरे ही कहा—“यहाँ पृथ्वी उलट रही है !” वह भी उसके
पीछे भागा। इस प्रकार उसे तीव्रते से देखा और फिर सोरे से और इस
तरह एक हजार परगोन दूर दूर होकर भागने लगे।

एक मृग भी उल्टे देग उनके पीछे भागा। एक सूअर, एक गीगा, एक
भैंसा, एक बैल, एक गैदा, एक घ्याह, एक गिरा, एक एक एक भी
पृथ्वी के उलटने की बात जानकर भागे। इस प्रकार एक घण्टा-भर की
पशु-मेला हो गई।

तब धोषियच ने उस मेला की भागते हुए देखा—“क्या बात
है ?”

“पृथ्वी उलट रही है !”

उमने सोचा—“पृथ्वी का उलटना कभी नहीं होना। यदि यह घटने
लगा देगा होगा। यदि मैं यह प्रमाण न समझता तो यह सब नहीं हो पाता।
मैं इसे जान-बूझकर हूँ।” उमने धिक्-धेन से अपने पृथ्वी पर दे
जानने में धरें होकर तीन घण्टा बिना-बिना बिना। फिर भय से भागते से
नगर दूर दूर दूर ही गये।

नाद से उमने धोष में जाकर पूछा—“क्या बात है ?”

• पृथ्वी उलट रही है !”

• पृथ्वी का उलटने किन्ते मेला ?”

• पृथ्वी जानते हैं !”

हाथियों से पूछा। वे बोले—“हम नहीं जानते, सिंह जानते हैं।” सिंह भी बोले—“हम नहीं जानते, व्याघ्र जानते हैं।” व्याघ्र भी—“हम नहीं जानते, गँडे जानते हैं।” गँडे भी—“हम नहीं जानते, बैल जानते हैं।” बैल भी—“हम नहीं जानते, भैंसे जानते हैं।” भैंसे भी—“हम नहीं जानते, नीलगायें जानती हैं।” नीलगायें भी—“हम नहीं जानतीं, सूअर जानते हैं।” सूअर भी—“हम नहीं जानते, मृग जानते हैं।” मृग भी—“हम नहीं जानते, खरगोश जानते हैं।” खरगोशों से पूछने पर उन्होंने उस खरगोश को दिखाकर कहा—“यह जानता है।”

तब उससे पूछा—“सौम्य ! क्या तूने ऐसा देखा कि पृथ्वी उलट रही है ?”

“स्वामी ! हाँ, मैंने देखा।”

“कहाँ देखा ?”

“पश्चिम समुद्र के पास मैंने बेल और ताड़ के वन में रहता हूँ। मैंने वहाँ बेल-वृक्ष की जड़ में ताड़-वृक्ष के पत्र की छाया में लेटे-लेटे सोचा था—“पृथ्वी उलटी तो मैं कहाँ जाऊँगा ?” उसी समय पृथ्वी के उलटने का शब्द सुनकर मैं भागा हूँ।”

सिंह ने सोचा—“निश्चय ही उस ताड़-पत्र पर पका बेल गिरने से ‘धब’ शब्द हुआ होगा। उसी शब्द को सुनकर इसने समझा होगा कि पृथ्वी उलट रही है और भागा है। मैं यथार्थ बात जानूँगा।” उसने जनता को आश्वासन दिया—“जहाँ इसने देखा है, वहाँ मैं पृथ्वी का उलटना या न उलटना यथार्थ रूप से जानकर आऊँगा। तबतक तुम सब यहीं रहो।”

उसने खरगोश को पीठ पर चढ़ाया और सिंह-चेम से छलांग मार उभे ताड़-वन में उतारकर कहा—“आ, अपनी देखी जगह दिखा।”

“स्वामी ! साहस नहीं होता।”

“आ, डर मत।”

उसने बेल-वृक्ष के निकट जाकर कुछ दूर ही खड़े होकर कहा—“स्वामी ! यह ‘धब’ आवाज़ होने का स्थान है।”

मांगते समय रोता है, नहीं देनेवाला 'नहीं है' फहकर रोता है। जनता मुझे और राजा को रोता हुआ न देखे। एकान्त में, छिपे हुए स्थान पर दोनों रोकर चुप हो जायेंगे।”

उसने राजा से कहा—“महाराज ! एकान्त चाहिए ।” राजा ने राज-पुरखों को दूर हटा दिया। बोधिसत्व ने सोचा—“यदि मेरे याचना करने पर राजा ने न दिया तो हमारी मैत्री टूटेगी, इसलिए नहीं मांगूंगा।” उस दिन कहा—“महाराज ! जायें, फिर किसी दिन देखूंगा।”

फिर एक दिन राजा के उद्यान आने पर उसी तरह किया। फिर उसी तरह और फिर उसी तरह। इस प्रकार याचना करते बारह वर्ष बीत गये। तब राजा ने सोचा—“आर्य, मुझसे एकान्त चाहते हैं; लेकिन परिषद् के चले जाने पर कुछ नहीं कह पाते। कहने की इच्छा रखे-ही-रखे बारह वर्ष बीत गये। इन्हें ब्रह्मचारी श्रवस्था में रहते चिरकाल बीत गया। मालूम होता है, उद्विग्न-चित्त होकर भोग भोगने की इच्छा से राज्य चाहते हैं; लेकिन राज्य का नाम न ले सकने के कारण चुप हो जाते हैं। आज मैं इन्हें राज्य से लेकर जो भी चाहेंगे, दूंगा।”

वह उद्यान में जाकर प्रणाम करके बैठा। बोधिसत्व ने 'एकान्त' चाहा; किन्तु लोगों के चले जाने पर भी वह कुछ न कह सके। तब राजा ने कहा—“आप बारह वर्ष से 'एकान्त चाहिये' कहकर एकान्त पाने पर भी कुछ नहीं कहते हैं। राज्य से लेकर सब कुछ देने को तैयार हूँ। जो इच्छा हो, वह निर्भय रोकर माँगें।”

“महाराज ! जो मैं मांगूंगा, वह देने ?”

“भन्ते ! दूंगा।”

“महाराज ! मुझे रास्ता चलने के लिए एक नलेवाला एक जोड़ा जूता और एक पत्तों का छाता चाहिए।”

“भन्ते ! बारह वर्ष तक आप यह न मांग सके ?”

“महाराज ! हाँ।”

“भन्ते ! ऐसा क्यों किया ?”

“महाराज ! जो सांगना है कि यह मुझे रोना, का रोना है ; जो रोना है (नहीं है) वह भी रोना है । यदि मुझ में सांगने पर न रोना रोना है, तो का रोना जनता न देखे, दुर्मानिष्ट पुराना चाहता रहा ।”

राजा ने बोधिसत्व के आत्म-सौन्दर्य के भाव पर प्रसन्न होकर बोले-
 सहित हजार लाल गायें दीं ।

“महाराज ! मुझे और वस्तुओं की इच्छा नहीं है । जो है वह सब दे-
 वही मुझे दे दें ।”

एक तले का जूता और पत्तों का छाया लेकर उन्होंने राजा को उपदेश दिया—“महाराज ! प्रमाद-रहित रहें । जन हैं । शीघ्र ही शरण करें । उपोसथ फर्म करें ।” फिर राजा के आदेशों का त्याग करने पर भी वे हिमाचल चले गये । वहाँ प्रसिद्ध और महादरिद्रा प्रजा पर कृपा-जोषगामी हुए ।

: ६४ :

कुटिल जटिल

पूर्व समय में धारागर्भी में राजा जलदण्ड राज्य करता था । उस समय बोधिसत्व गौह भी योनि में पैदा हुए । सभी वस्तु राजा के लिए दे दीं । पर जंगल में रहने लगे ।

एक हुआगर्भी तपस्वी उससे पूरा ही पूरा परंपूर्ण प्रणय प्रकृत था । बोधिसत्व ने निज्जर कोउने हुए लगे देखा । से ज— तपस्वी तपस्वी की परंपूर्ण गीनी ।” था। जलदण्ड तपस्वी की प्रणय पर अपने निज्जर-भगवान पर गये ।

एक दिन उस कुटिल तपस्वी की संतुष्टी पर एक राजा हुआ था मिला । पूजा— “यह राजा नाम है ।” उस राजा के राजा के लिए, वह

गोह का मांस है तो वह रस-तृष्णा से अभिभूत हो गया। सोचा—“गोह मेरे आश्रम पर नित्य आती है। उसे मारकर यथारुचि पकाकर खाऊंगा। घी, दही और मसाले इकट्ठे किये। काषाय वस्त्र से मुंगरी को ढककर पर्णकुटी के दरवाजे पर बोधिसत्व की प्रतीक्षा करना हुआ शान्त, दान्त की तरह बैठा रहा।

गोह ने आकर उसकी द्वेष भरी शकल देखकर सोचा—“इसने हमारी जाति के किसी पशु का मांस खाया होगा। मैं इसकी जांच करती हूँ।” जिधर हवा जा रही थी, उधर खड़े होकर उसने शरीर की गन्ध सूंधी। उसे पता चल गया कि उसकी जाति के किसी पशु का मांस खाया गया है। वह तपस्वी के पास आकर लौट गई। तपस्वी ने जब देखा कि वह निकट नहीं आ रही है तो मुंगरी फंकी। मुंगरी शरीर पर न खग कर पूंछ के सिरे पर लगी। तपस्वी बोला—“जा, मैं चूक गया।” बोधिसत्व ने उत्तर दिया—“मुझे तो चूक गया, लेकिन चार अपायों को नहीं चूकेगा। मैं तुम्हें श्रमण समझ तुम्हें असंयत के पास आई। लेकिन तूने मुझे ऐसा मारा, जैसे कोई श्रमण मारे। हे दुर्बुद्धि ! जटाधों से तुम्हें क्या ? और मृगचर्म के पहनने से क्या। अन्दर से तू मैला है और बाहर से धोता है।”

यह सुनकर तपस्वी ने कहा—“हे गोह ! आ, रुक, शाली धान का भात खा। मेरे पास तेल है, नमक है और हींग, जीरा, अदरक, मिरच आदि मसाले भी बहुत हैं।”

“रख तू अपना तेल, नमक। पिप्पली मेरे अनुकूल नहीं पड़ती। इस सौ पोरसे के थिल में फिर प्रवेश करूंगी। अरे कुटिल ! यदि यहां रहेगा तो आस-पास के मनुष्यों द्वारा ‘यह चोर है’ कहकर पकड़वाऊंगी और अपमानित कराऊंगी। शीघ्र भाग जा।”

कुटिल जटिल वहां से भाग गया।

यह सुन पुरोहित ने सोचा—“यद्यपि मुझ में इन गुणों में से एक भी गुण नहीं है तो भी भूठ बोलकर ये फूल ले लूं, जिससे जनता मुझे इन गुणों से युक्त समझेगी।” उसने कहा—“मैं इन गुणों से युक्त हूँ।” और वे पुष्प मंगवाकर पहने। तब दूसरे देव-पुत्र से याचना की।

उसने कहा—“जो धर्म से धन खोजे, ठगी से धन पैदा न करे और योग्य वस्तुओं के मिलने पर प्रमादी न बने, वही कक्कारु पुष्प पाने के योग्य है।”

“मैं इन गुणों से युक्त हूँ” कहकर पुरोहित ने पुष्प मंगवाकर पहने और तीसरे देव-पुत्र से याचना की।

उसने कहा—“जिसका प्रेम हल्दी की तरह नहीं अर्थात् जो स्थिर प्रेम वाला है, जिसकी श्रद्धा दृढ़ है, जो किसी स्वादिष्ट वस्तु को अकेले नहीं खाता, वह कक्कारु के योग्य है।”

“मैं इन गुणों से युक्त हूँ” कहकर पुरोहित ने वे पुष्प मंगवाकर पहने। तब चौथे देव-पुत्र से याचना की।

उसने कहा—“जो न सामने सन्त-जनों की हंसी उड़ाता है, न अनुपस्थिति में ही, जो जैसा कहता है वैसा करता है, वह कक्कारु के योग्य है।”

“मैं इन गुणों से युक्त हूँ” कहकर पुरोहित ने वे पुष्प भी मंगवाकर पहने।

चारों देव-पुत्र चारों गजरे पुरोहित को ही लेकर देव-लोक गये। उनके चले जाने पर पुरोहित के सिर में बड़ा दर्द हुआ। ऐसा लगता था, जैसे किसी धार वाली चीज से काटा जाता हो वा लोहे के पट्टे से रगड़ा जाता हो। वह दुःख से पीड़ित होकर इधर-उधर लोटता हुआ जोर से चिल्लाया। लोगों ने पूछा—“क्या बात है?” वह बोला—

“मैंने अपने में जो गुण नहीं हैं उनके बारे में झूठ ही ‘है’ कह उन देव-पुत्रों से पुष्प माँगे। इन्हें मेरे सिर पर से ले जाओ।”

उन्हें निकालने का प्रयत्न करने पर लोग न निकाल सके। लोहे के पट्टे

अनेक अनुयायियों के साथ आदिमियों को भेजा कि "जाओ, जम्बुद्वीप-भर में घूमो। जहां इस तरह की ब्राह्मण-कुमारी दिखाई दे, वहाँ यह प्रतिमा देकर उसे यहां ले आओ।" उस समय एक पुण्यवान प्राणी ब्रह्मलोक से च्युत होकर काशी-राष्ट्र में ही एक निगम-ग्राम में अस्ती करोड़ धनवाले ब्राह्मण के घर में लड़की होकर पैदा हुआ था। उसका नाम रखा गया था—सम्मिलहासिनी।

वह सोलह वर्ष की होने पर सुन्दरी थी, देवाप्सरा सदृश और सभी अंगों से सम्पूर्ण। उसके मन में भी कभी राग उत्पन्न नहीं हुआ था। अत्यन्त ब्रह्मचारिणी थी। स्वर्ण-मूर्ति लिये घूमनेवाले उस गाँव में पहुँचे। मनुष्यों ने उस मूर्ति को देखा तो बोल उठे—“अमुक ब्राह्मण की लड़की सम्मिलहासिनी यहां किस लिए खड़ी है?”

उन मनुष्यों ने यह बात सुनी तो ब्राह्मण के घर जाकर सम्मिलहासिनी को बरा। उसने माता-पिता के पास सन्देश भेजा—“मुझे गृहस्थी से काम नहीं। मैं तुम्हारे मरने पर प्रव्रजित होऊंगी।” “लड़की! यह क्या कहती है?” कहकर उन्होंने वह स्वर्ण-प्रतिमा लेकर उसे बड़ी शान-दान के साथ विदा किया। बोधिसत्व और सम्मिलहासिनी, दोनों की इच्छा न रहते हुए भी विवाह कर दिया गया। उन्होंने एक घर में रहते हुए, एक शैया पर सोते हुए भी एक दूसरे को राग-दृष्टि से नहीं देखा। वे वैसे ही रहे, जैसे दो भिक्षु या दो ब्राह्मण एक साथ हों।

आगे चलकर बोधिसत्व के माता-पिता काल कर गये। उसने उनका शरीर-कृत्य समाप्त कर सम्मिलहासिनी को बुलाकर कहा—“भद्र! मेरे कुल का अस्ती करोड़ धन और अपने कुल का अस्ती करोड़ लेकर इस परिवार को पाल। मैं प्रव्रजित होऊंगा।”

“आर्यपुत्र! तुम्हारे प्रव्रजित होने पर मैं भी प्रव्रजित होऊंगी। मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ सकती।”

वे दोनों सारा धन दान कर, सम्पत्ति को शूक की तरह छोड़कर हिमालय चले गये। वहां दोनों ने तपस्वी प्रव्रज्या ली। चिरकाल तक

: ६७ :

कौआ और मोर

पूर्व समय में चाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उस समय चोघिसत्त्व मोर की योनि में पैदा हुए। बड़े होने पर विशेष सुन्दर हांकर जंगल में विचरने लगे। उसी समय कुत्रु बनिये दिशा-कौआ लेकर जहाज में वावेरु-राष्ट्र गये। वावेरु-राष्ट्र में पत्नी नहीं होते थे। उस राष्ट्र के जो-जो निवासी आते, उस कौवे को पिजरे में पढ़ा देखकर कहते—“इसकी चमड़ी के वर्ण को देखो, गले तक चोंच है। मणि की गोलियों जैसी आंखें हैं।” इस प्रकार कौवे की प्रशंसा करते हुए उन्होंने उन व्यापारियों से कहा—“आर्यों ! यह पत्नी हमें दे दो। हमें भी इसकी जरूरत है। तुम्हें अपने राष्ट्र में दूसरा मिल जायगा।”

“तो कीमत देकर ले लो।”

“पांच कार्वापण लेकर दे दें।”

“न देंगे।”

इस प्रकार क्रमशः बढ़ाने पर सौ कार्वापण पर पहुंचे। बनियों ने कहा—“यद्यपि हमारे लिए यह बहुत उपयोगी है तो भी तुम्हारी मंत्री का ग्याल करके सौ कार्वापण लेकर दे देते हैं।”

उन्होंने उसे सोने के पिंजरे में रखा। नाना प्रकार के मछली-मांस तथा फलाफल से पाला। दूसरे पहियों के न होने के कारण यह दुर्गुणों से युक्त कौआ भी श्रेष्ठ-लाभी हुआ। अगली बार वे बनिये एक मोर को सिखा-पढ़ाकर साथ ले गये। जो सुटकी बजाने पर आवाज लगाता, ताली बजाने पर नाचता। जनता के इकट्ठा हो जाने पर नौका की धुर पर खड़ा होकर वह परों को भाड़कर मधुर स्वर से आवाज लगाता हुआ नाचता। मनुष्यों ने प्रसन्न होकर कहा—“आर्यों ! यह सुन्दर सुशिक्षित पढ़ि-रान्

का नाश करके इसे दरिद्र बनाऊंगा, जिससे यह दान न दे सके ।”

तब उसने उसके सारा धन-धान्य, तेल, मधु, शक्कर औरतों और नौकर-चाकर को श्रान्तध्यान कर दिया । दान-प्रबन्धकों ने आकर कहा—
“स्वामी ! दामशालाएं भी खाली हो गईं । जहां जो रखा था, कहीं कुछ नहीं दिखाई देता ।” सेठ ने कहा—“दान-उच्छेद मत होने दो, खर्चा यहां से ले जाओ ।” उसने भार्या को बुलाकर कहा—“भद्रे ! दान चालू कराओ ।”

उसने सारा घर खोजा । उसे आधे मासे भर भी कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया । बोली—“आर्य ! जो वस्त्र हम पहने हैं, उन्हें छोड़ कहीं कुछ नहीं दिखाई देता । सारा घर खाली है । सात रत्नों से भरे कोठों के द्वार खुलवाने पर भी कुछ न दिखाई दिया ।” सेठ और उसकी भार्या को छोड़ दूसरे दास, नांकर-चाकर भी नहीं दिखाई दिये ।

उसने फिर भार्या को सम्बोधित किया—“भद्रे ! दान नहीं बन्द किया जा सकता । सारे घर में खोजकर कुछ अवश्य निकालो ।”

उसी समय घसियारा दरौंती, बहंगी और घास बांधने की रस्सी दरवाजे के अन्दर फेंककर भाग गया । सेठ की भार्या ने वही लाकर दिया—“स्वामी ! इन्हें छोड़कर घर में और कुछ नहीं दिखाई देता ।” सेठ ने कहा—“भद्रे ! इससे पहले मैंने कभी घास नहीं काटी है ; लेकिन आज घास छीलकर, बेंचकर यथायोग्य दान दूंगा ।” दान देना बन्द न हो जाय, इस डर से वह दरौंती, बहंगी और रस्सी लेकर, नगर से निकलकर घास की जगह पर गया । वहां घास छीलकर दो ढेरियां बांधी । बहंगी पर रखकर नगर में बेंचने लाया । उसने सोचा कि “दाम का एक हिस्सा हमारे लिए होगा और दूसरे हिस्से को दान देंगे ।” नगर-द्वार पर घास बेंचने से उसे जो मासक मिले, उनका एक हिस्सा उसने याचकों को दे दिया । याचक बहुत थे । ‘मुझे भी दें, मुझे भी दें’ कहकर चिल्लाने लगे । दूसरा हिस्सा भी देकर भार्या-सहित उस दिन वह निराहार ही रहा ।

: ६९ :

सन्धिभेद

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उस समय बोधिसत्व उसके पुत्र होकर जन्मे। बड़े होने पर तक्षशिला में शिल्प ग्रहण कर पिता के मरने पर धर्मानुसार राज्य करने लगे।

उसी समय एक ग्वाला जंगल में गौबें चराकर वापिस लौटते समय एक गाभिन गौ को भूल, जंगल में छोड़, लौट आया। उस गाय की एक सिंहनी से दोस्ती हो गई। वे दोनों पक्की दोस्त हो एक जगह चरती थीं। आगे चलकर गाँ ने बछड़े को और सिंहनी ने शेर के बच्चे को जन्म दिया। वे दोनों कुलागत मैत्री के कारण पक्के दोस्त हो इकट्ठे रहते थे।

एक जंगली आदमी ने जंगल में दाखिल होकर उनकी मैत्री देखी। जब उसने जंगल में पेदा हुआ न्यामान ले जाकर राजा को दिया तो राजा ने पूछा—“मित्र ! तूने जंगल में कोई आश्चर्य की बात देखी ?”

“देव ! और तो कुछ नहीं देखा, एक सिंह और एक बैल को परस्पर मित्र हो साथ चरते देखा है।”

“इनमें तीसरा था मिलने पर विपत्ति आयेगी। जब इनमें किसी तीसरे को देखे तो मुझे कहना।”

“देव ! अच्छा।”

जंगलो आदमी के वाराणसी जानेपर एक गीदड़ बैल और सिंह की सेवा में रहने लगा। जंगली आदमी ने जाकर उन्हें देखा। मोचा—“अब तीसरे के आ मिलने की बात राजा मे कहनी चाहिए।” वह नगर को गया। गीदड़ ने सोचा—“सिंह और बैल के मांस को द्योकर दृग्ग कोई ऐसा मांस नहीं है जिसे मैंने न खाया हो। इनमें फूट डालकर इनका मांस खाऊंगा।” उसने दोनों में फूट डालना शुरु किया—“यह तुम्हें ऐसा कहता है, यह तुम्हें

उसके बड़े होने पर उसका पितामह मर गया। उसका पिता अपने पिता के मरने से शोकाकुल हो गया। उसने श्मशान से हड्डियाँ लाकर अपने उद्यान में भिट्टी का स्तूप बनाया। उन हड्डियों को उस स्तूप में रखा। फिर समय-असमय स्तूप की पुष्पों से पूजा करता। चैत्य के चारों ओर चबकर काटता हुआ रोता-पीटता। न स्नान करता, न खाता, न खेती का काम देखता।

यह देख बोधिसत्व ने सोचा—“अपना के मरने के बाद पिता शोकातुर है। मुझे छोड़ और कोई इसे नहीं समझ सकता। एक उपाय से इसका शोक दूर करूँगा।” उसने गाँव के बाहर एक मरा बैल देखा और घास-पानी ले उसके सामने करके कहने लगा—“खा, खा,—पी, पी।” जो कोई आता, उसे देखकर कहता—“सुजात ! क्या पगले हो ? मरे हुए बैल को घास-पानी देते हो ?” वह कुछ उत्तर न देता। उन्होंने उसके पिता से जाकर कहा—“तेरा पुत्र पगला गया है। मरे बैल को घास-पानी देता है।” यह सुन गृहस्थ का पितृ-शोक जाता रहा। उसकी जगह पुत्र-शोक उत्पन्न हो गया। उसने जल्दी-जल्दी आकर पूछा—

“तात सुजात ! घास को लेकर निष्प्राण, बड़े बैल के सामने ‘खा,खा,—पी, पी’ क्यों कहता है ? कहीं अन्न-पानी से मरा बैल जी उठता है ? तू तो परिणत है, यह मूर्ख की तरह क्यों विलाप करता है ?”

बोधिसत्व ने कहा—

“उसका सिर जैसे ही है, उसके हाथ-पाँव, कान और पूंछ जैसे ही हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ कि शायद बैल जी उठे। लेकिन अपना का न तो सिर दिखाई देता है, न हाथ-पैर दिखाई देते हैं। क्या तुम भी दुर्मति नहीं हो, जो हड्डियों पर भिट्टी का स्तूप बनाकर रोते हो ?”

यह सुन बोधिसत्व के पिता ने सोचा—“मेरा पुत्र परिणत है। इहलोक तथा परलोक-कृत्य, दोनों जानता है। मुझे समझाने के लिए ही इसने यह किया है।” वह बोला—“तात सुजात परिणत ! मैं समझ गया कि सभी संस्कार अनित्य हैं। पिता का शोक-हरण करनेवाले पुत्र को ऐसा ही होना चाहिए।” उसने पुत्र की प्रशंसा करते हुए कहा—

पिङ्गिप नाम का कठोर, परुष एक पुरोहित था। उसने ऐश्वर्य के लोभ से सोचा—“मैं इस राजा द्वारा सकल जम्बूद्वीप के सारे राजा पकड़वाऊं। ऐसा होने पर यह एकछत्र राजा होगा और मैं एक ही पुरोहित।” उसने राजा को अपनी बात समझाई।

राजा बड़ी सेना के साथ निकला। एक राजा के नगर को घेरकर उसे पकड़ लिया। इसी प्रकार एक-एक करके सारे जम्बूद्वीप के राज्य जीत लिये। तब हजार राजाओं के साथ तक्षशिला का राज्य लेने के लिए वहाँ पहुँचा। बोधिसत्व ने नगर की मरम्मत करा उसे ऐसा बना दिया कि दूसरे उसका ध्वंस न कर सकें।

वाराणसी-राज भी गंगा नदी के तट पर बड़े बट-वृक्ष के नीचे, कनान बिछाकर, उस पर चंद्रवा तनवाकर, उसके नीचे शैया बिछवाकर रहने लगा। जम्बूद्वीप के हजार राजाओं को जीतकर भी तक्षशिला को न जीत सका। तब पुरोहित से पूछा—“आचार्य ! हम इतने राजाओं के साथ आकर भी तक्षशिला नहीं ले सके। क्या करना चाहिए ?”

“महाराज ! हजार राजाओं की आँखें निकाल, उन्हें मार, कौश चौर-पाँच प्रकार का मथुर-मांस ले इस बट-वृक्ष पर रहनेवाले देवता की बलि दें। आँतों की बत्ती से वृक्ष को घेरकर लहू के पंचांगुली चिह्न लगायें। इस प्रकार शीघ्र ही हमारी जय होगी।”

राजा ने “अच्छा” कहकर स्वीकार किया। कनान के अन्दर महायोद्धा महों को रखा। फिर एक-एक राजा को बुलवा, दबधाकर, बेहोश करवा आँखें निकलवाकर मरवा डाला। मांस लेकर लेश रंगा में बहा दी गयीं। फिर उपरोक्त विधि से बलि चढ़ा, बलि-भेरी बजवाकर युद्ध के लिए निकला। एक यज्ञ आया और गजा की दाहिनी आँख निकालकर ले गया। बड़ी वेदना हुई। पीडा से बेहोश हो वह आकर बट-वृक्ष के नीचे बिछे आसन पर चित पड़ रहा।

उस समय एक गीध ने एक तीक्ष्ण सिरवाली हड्डी लेकर, वृक्ष की गायला पर बैठ, मांस खाकर गिरा दी। हड्डी की नाक आकर राजा की

चायों आँसु में लोहे के काँटे का नखल लगा और टमकरी आँसु पौं हो ।
 उम समय उमने बोधिमन्त्र का बचन याद आया । उमने कहा—“अनुभव
 होता है, हमारे आचार्य ने यह देखा ही कहा था कि जिस प्रकार बीट के
 अनुभव फल होता है, उसी प्रकार कर्मानुभव विपाक अनुभव उमने है ।
 यही आचार्य पागण्य का बचन है कि “तू पाप न कर, जो तूझे मार
 दे।” है पिद्विष ! यही वह विस्तृत शास्त्रार्थोद्घातक बट-रूप है, जहाँ
 अलंकरण तथा चन्द्रनगर लगाये हुए हजार छत्रियों की मर दाग ।
 अब घड़ी दुःख में पाम लौट आया है । चन्द्रन-निपत गानगायों, मिंग
 वृद्ध की लता के समान ऊपर उठी हुई शोभायमान मेरी भागी ।
 अब मैं उम अश्वरी को बिना देखे ही मर जाऊगा, यह मैंने लिए उमने
 भी अधिक दुःखदायक है ।

इस प्रकार विलाप करना हुआ ही था मरकर मरने में पंजा हुआ ।
 न वह पेशचर्य-सोभी पुरोहित ही उमकी रक्षा कर सका, न उमका पाना
 पेशचर्य । उमने मरते ही उमकी मारी मैना निरग-धिनर होकर भाग गई ।

: ७२ :

उरग-जातक

पुत्र समय में पाराण्मी में राजा प्रतापराज राज्य करता था । उस समय
 बोधिमन्त्र पाराण्मी के दर पर पूरा गाँव में प्रताप-रूप में फैला हुआ । वे
 वृषि-कर्म करके जीविका चलाते थे । पुत्र गाँव पुरा, जो जाने थे । उमने
 होने पर वह पुत्र के लिए समानकुल की लक्ष्मी ले लाया ।

दासी के मतिन के ताः जने हो गये । वे पाराण्मी में बड़े मंगल के प्रकाश
 चित्त, प्रेमपूर्ण रहते थे । बोधिमन्त्र ने वे पादों की इस प्रकार उमने
 दैते—“जो मिले उमने में जान दो, नील की रक्षा करो, उमने

वत रखो, मरण-स्मृति की भावना करो, अपने मरण का ख्याल करो, प्राणियों का मरना निश्चित है, जीना अनिश्चित है, सभी संस्कार अनित्य हैं, क्षय-व्यय स्वभाववाले हैं। रात-दिन अप्रमादी होकर विचरो।”

वे उपदेश ग्रहण कर अप्रमादी हो, मरण-स्मृति की भावना करते थे।

एक दिन बोधिसत्व खेत पर जाकर हल चला रहे थे। पुत्र कूड़ा निकालकर जला रहा था। उसके पास एक बिल में विषैला सांप था। धुआं उसकी आंखों में लगा। उसने क्रोधित हो, निकलकर चारों दांत गडाकर उसे डस लिया। वह मरकर गिर पड़ा। बोधिसत्व ने उसे गिरा देखा तो बिलों को रोक दिया। उठा लाकर एक वृक्ष के नीचे लिटा कपड़े से ढक दिया। वह न रोया न चिल्लाया। इस प्रकार अनित्यता का विचार कर कि “टूटने के स्वभाववाला टूट गया, मरण स्वभाववाला मर गया, सभी संस्कार अनित्य हैं, मरणशील हैं,” वह हल चलाने लगा।

उसने खेत के पास से जानेवाले एक विश्वस्त ब्राह्मणी को देखकर पूछा—“तात ! घर जाते हो ?”

“हां।”

“तो हमारे घर जाकर ब्राह्मणी को कहना कि आज पूर्व की तरह दो जनों का भोजन न लाकर एक ही जने का भोजन लाये। पहले थकेली दासी ही भोजन लाती थी, आज चारों जने शुद्ध वस्त्र पहनकर हाथ में सुगन्धित-फूल लिये आये।”

उसने “शुच्छा” कहकर ब्राह्मणी से बँसे ही जा कहा।

“तात ! यह सन्देश तुम्हें किसने दिया ?”

“आर्ये ! ब्राह्मण ने।”

वह जान गई कि “मेरा पुत्र मर गया है”; किन्तु उसे कम्पन मात्र भी नहीं हुआ। इस प्रकार सुमंयत चित्तवाली ब्राह्मणी ने शुच्छ वस्त्र पहन, हाथ में सुगन्धित फूल ले, आहार लिया और बाकी लोगों के साथ खेत पर पहुँची। काँड़े भी न रोया न चिल्लाया। बोधिसत्वने जहाँ पुत्र पड़ा था, वहीं

‘पाला-पोसा पुत्र है ।’

‘माँ! पिता चाहे पुरुष होने के कारण न रोये; किन्तु माता का हृदय कोमल होता है, तू क्यों नहीं रोती?’

उसने न रोने कारण कहा—

“बिना बुलाये वहाँ से आया, बिना आज्ञा लिये वहाँ से गया। जैसे आया, वैसे चला गया। उसमें अत्र रोना-पीटना क्या? जलाया जाता हुआ वह रिश्तेदारों के रोने-पीटने को नहीं जानता। इसीलिए मैं उसका सोच नहीं करती हूँ। जो उसकी गति होगी, वहाँ गया।”

नय शक्र ने वहन ने पूछा—“अम्म ! तेरा वह क्या होता था ?”

“स्वामी ! मेरा भाई होता था।”

“अम्म ! वहनों का भाई से प्रेम होता है। तू क्यों नहीं रोती ?”

“यदि रोज़ तो क्रूर हो जाऊंगी। उसने मुझे क्या लाभ होगा? हमारे मित्र तथा सुहृदों को और भी अरुचि होगी। जलाया जाता हुआ वह रिश्तेदारों के रोने-पीटने को नहीं जानता। इसीलिए मैं उसका सोच नहीं करती हूँ। जो उसकी गति होगी, वहाँ गया।”

शक्र ने वहन की बात सुन उसकी भार्या से पूछा—

“अम्म ! तेरा वह क्या था ?”

“स्वामी ! मेरा पति था।”

“पति के मरने पर स्त्रियाँ विधवा हो जाती हैं, अनाथ। तू क्यों नहीं रोती ?”

“जैसे बालक जाते हुए चन्द्रमा को देख उसे लेने के लिए रोता है वैसे ही उसका आचरण है जो किसी मरे हुए को रोता है। जलाया जाता हुआ वह रिश्तेदारों के रोने-पीटने को नहीं जानता। इसीलिए मैं उसका सोच नहीं करती हूँ। जहाँ उसकी गति होगी, वहाँ गया।”

शक्र ने भार्या की बात सुन दासी से पूछा—“अम्म ! तेरा वह क्या होता था ?”

“स्वामी ! मेरा आर्य !”

“निश्चय ही उसने तुम्हें पीटकर, पीरिन वर दाम दिया होगा, इसीसे तू सोचती है कि अच्छा हुआ कर गया, और रोनी नहीं है।”

“श्यामी ! क्या न कहें। यह इनके योग्य नहीं है। जन्मा, मंत्री, दत्त से युक्त मेरा आर्यपुत्र इत्येव मे पाले पत्र के नमान था।”

“अम्म ! तो तू रोनी क्यों नहीं है ?”

“जैसे दृष्टा दुष्टा पानी का घड़ा फिर कुछ नहीं मगना और हमारे लिए रोना बेकार है, वैसे ही उसका आचरण है, जो मरे के लिए होता है। जन्माया जाता दुष्टा वह रिक्तेदारों के रोने-पीटने को नहीं जानता। इसीलिए मैं उसका सोच नहीं रखती। जो उसकी गति होना चाहती गया।”

शक्र ने सबकी भर्त्सना सुन प्रसन्न होकर कहा—“तुम्हारे अग्रजों की होकर मरसानुमृति का अभ्यास किया है। सब ने तुम अपने हार से धन न करो। मैं देवराज शक्र हूँ। मैं घर में अन्न न खाऊँ तक जब तक कि तुम शक्र हो, शील रहो, उपोसथ-व्रत करो और अग्रजों रहो।”

उन्हें उपोसथ देकर उनके घर की ओर जाने से अग्रज न चला गया।

: ७३ :

त्रिडिया ने बदला लिया

पूर्व समय में चाराली ने राजा इत्येव नाम रखा था। उस समय घोषितवादी लोगों की घोषि से देश भर में भय फैला हुआ था। राजा इत्येव ने शरीरगतों, होकर अपनी हत्या का विषय पर भय, विचारण इत्यादि करने लगे।

उसी समय एक राजपूत त्रिडिया नाम के राजपूत ने राजा इत्येव की हत्या करवा देने का निश्चय किया। राजा ने भय होकर राजा के पास जाने का निश्चय किया। राजा ने भय होकर राजा के पास जाने का निश्चय किया।

उनके पर नहीं निकले थे, जब वे उड़ नहीं सकते थे, उसी समय हजार हाथियों के साथ बोधिसत्व चरते-चरते वहाँ आ पहुँचे। उसे देख लटुफिका ने सोचा—“यह हस्ति-राज मेरे बच्चों को कुचलकर मार देगा। हन्त ! मैं इन बच्चों की रक्षा के लिए इससे धार्मिक याचना करूँ।” उसने दोनों पंख जोड़, उसके आगे खड़ी होकर कहा—

“हे अरण्यक ! हे सूर्यपति ! हे यशस्वी ! हे साठे हाथी ! मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ, मैं पंखों से तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ—सुख दुर्बल के पुत्रों का बध मत करो।”

‘लटुफिके ! मैं तेरे पुत्रों की रक्षा करूँगा। तू चिन्ता न कर।”

वह उन बच्चों के ऊपर खड़े हो गये। अस्सी हजार हाथियों के चले जाने पर लटुफिका को सम्बोधित कर कहा—“हमारे पीछे एक अकेला हाथी आता है। वह मेरा कहना नहीं मानता। उसके आने पर उससे भी प्रार्थना कर पुत्रों की रक्षा करना।” यह कह वह चला गया।

लटुफिका ने दूसरे हाथी के आने पर उससे प्रार्थना की—“हे अरण्यक ! हे पर्वतवासी ! हे एकचारी कुन्जर ! मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। मैं पंखों से तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ—सुख दुर्बल के पुत्रों का बध मत करो।”

“लटुफिके ! तू दुर्बल है, मेरा क्या करेगी ? मैं तेरे बच्चों को मारूँगा। तेरे जैसी लाखों को भी मैं वायें पैर से कुचल दूँगा।”

यह कहकर बच्चों को पांव से चूर्ण-विचूर्ण कर, उन्हें अपने मूत्र से बहाकर चिंवाड़ता हुआ चला गया। लटुफिका ने वृक्ष की शाखा पर बैठकर कहा—“हाथी ! अभी तो तू चिंवाड़ता हुआ जाता है। कुछ दिन में मेरी क्रिया देखेगा तू नहीं जानता कि शरीर-बल से ज्ञान-बल बढ़कर है। अच्छा, तुम्हें जनाऊँगी।”

यह कह उसने कुछ दिन एक कौवे की सेवा की। कौवे ने प्रसन्न होकर पूछा—“तेरे लिए क्या करूँ ?”

“स्वामी ! मैं शौर कुछ नहीं चाहती। केवल यही आशा करती हूँ कि

आप अपनी चीज में हूँ अकने घूमनेवाले हाथी की आँखें खोलें हैं।"

उमने "अच्छा" कहकर स्वीकार कर लेने पर उमने एक मन्त्री की सेवा की। उमने पूछा—“तेरे लिए क्या करूँ ?”

“हूँ मैं द्वारा उम अकने घूमनेवाले हाथी की आँखें खोलें हैं जिसे जानने पर मैं चाहती हूँ कि तुम उम जगह पर आया देखें।”

उमने "अच्छा" कहकर स्वीकार किया। तब उमने एक मन्त्री की सेवा की। उमने पूछा—“क्या करूँ ?”

“जब अकने घूमनेवाला हाथी अकने हाँकर पानी की गोली गले में तुम पर्यंत पर गये हाँकर आयाज करना और उमने पर्यंत पर आने पर उतरकर नीचे प्रपात में आयाज लगाना। मैं इनका ही तुमने कहा है।”

उमने उमरी बात सुन "अच्छा" कहकर स्वीकार किया।

एक दिन राते में हाथी की आँखें खोलें हैं। अकने घूमनेवाले हाथी अकने दे दिये। तब हाथी ने आयाज करना कहा। पानी की गोली गले में आया। उसी समय मन्त्री ने पर्यंत पर गये तो आयाज की। हाथी का अकने पर पर्यंत पर आया कि पानी पानी होगा। मन्त्री ने आयाज प्रपात में गये हाँकर आयाज लगा दे। हाथी "पानी होगा" कहकर प्रपात की ओर जाता हुआ अकने पर्यंत के नीचे गिरा और मर गया।

मन्त्री ने उम मर जाता तो अकने घूमनेवाले हाथी की आँखें खोलें हैं। तब उमने मन्त्री पर आयाज प्रपात में गये हाँकर मर गया।

राज के साथ मित्रता थी। वह नाग-राज नाग-भवन से निकलकर भूमि पर शिकार पकड़ता फिरता था। गांव के लड़कों ने उसे देखकर टेलों तथा ढण्डों में पीटा। राजा ने क्रीड़ा के लिए उद्यान जाते समय देखाकर पूछा—“यह लड़के क्या कर रहे हैं ?” जब सुना कि एक सर्प को मार रहे हैं तो आदमियों से कहा कि “भारने मत दो, इन्हें मगा दो।”

नागराज जीवित बचकर नाग-भवन गया। वहाँ से बहुत से रत्न लेकर आधी रात के समय राजा के शयनागार में घुसकर रत्न रख दिये। बोला—“मेरी जान तुम्हारे ही कारण बची।” उसने उसके साथ मैत्री स्थापित की। वह बार-बार जाकर राजा से भेंट करता। उसने अपनी नाग-कन्याओं में से काम-भोगों में श्रुत एक कन्या को राजा की सेवा में रहने के लिए नियुक्त किया, साथ ही राजा को एक मन्त्र दिया कि जब उसे न देखे तब इस मन्त्र को जपे।

एक दिन राजा ने उद्यान में पहुँच नाग-कन्या के साथ पुष्करिणी में जल-क्रीड़ा की। नाग-कन्या ने एक जल-सर्प को देखा तो रूप बदलकर उसके साथ श्रुतचित्य का सेवन किया। राजा ने जब उसे नहीं देखा तो सोचा—“कहाँ गई ?” मन्त्र जपने पर वह उसे श्रुतचित्य करती हुई दिखाई दी। राजा ने उसे बाँस की चपटी से मारा। वह क्रोधित होकर वहाँ से नाग-भवन पहुँची। पिता ने पूछा—“क्यों लौट आई ?”

“तुम्हारे मित्र ने जब देखा कि मैं उसका कहना नहीं करती हूँ तो उसने मुझे पीठ पर मारा।”

उसने पीठ की चोट दिखाई। नाग-राज ने बिना सच्ची बात जाने ही चार नाग-नरुणों को बुलाकर भेजा—“जाओ, सेनक के शयनागार में घुस कर फुंकार न दे उसे भूसे की तरह जला दो।” वे राजा के सोने के समय उसके शयनागार में प्रविष्ट हुए। उनके प्रवेश करने के समय ही राजा देवी से बोला—“भद्रे ! मालूम है, नाग-कन्या कहाँ गई ?”

“देव ! नहीं जानती।”

सोने की कड़ही लिये राजा को परस रही थी। वह सोचने लगी कि 'मुझे देकर राजा हँसता है।' उसने राजा के साथ शैया पर लेटने के समय पूछा—“देव ! क्यों हँसे ?” वह बोला—“भेरे हँसने के कारण से तुम्हें क्या ?” लेकिन फिर जिद्द करने पर कह दिया।

तब वह बोली—“आप जो मन्त्र जानते हैं, वह मुझे दें।”

“नहीं दे सकता।”

वह बार-बार जिद्द करने लगी। राजा बोला—“यदि मैं यह मन्त्र तुम्हें दूँगा तो मैं मर जाऊँगा।”

“देव ! मर भी जायें तो भी मुझे दें।”

राजा ने स्त्री के वशीभूत होकर “अच्छा” कहा और सोचा—“इसे मन्त्र देकर अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊँगा।” वह रथ पर चढ़कर उद्यान गया।

उस समय शक्र ने संसार पर नजर डालते हुए यह बात देखी। उसने सोचा—“मूर्ख राजा स्त्री के लिए आग में जल मरने जा रहा है। मैं इसकी जान बचाऊँगा।” उसने ‘सुजा’ नामकी असुर-कन्या को लिया और बाराणसी में प्रविष्ट हुआ। वह बकरी बनी और शक्र स्वयं बकरा। उसने ऐसा संकल्प किया कि जनता उन्हें न देखे और वे रथ के आगे-आगे हो लिये। उस बकरे को राजा और रथ के घोड़े देखते थे, और कोई नहीं।

बकरे ने बातचीत पैदा करने के लिए ऐसा आकार बनाया जैसे बकरी के ऊपर चढ़ने जा रहा हो। रथ में जुते एक घोड़े ने उसे देखा तो बोला—“मित्र बकरे ! हमने सुना था कि बकरे मूर्ख होते हैं, निर्लज्ज होते हैं; लेकिन देखा नहीं था। तू छिपकर करने योग्य अनाचार को इतने जनों की नजर के सामने ही करता है। जो पहले हमने सुना था, उसका यह जो देखते हैं, उसमें मेल खाता है।”

वह मुनकर बकरे ने कहा—“हे गर्दभ-पुत्र ! यह समझ कि तू भी मूर्ख है, जो रस्सियों में बँधा है। देड़े हाँठ है और नीचे मुँह हैं तथा यह तेरी और भी मूर्खता है, जो मुक्त होने पर भागता नहीं है। और तुम्हसे बढ़कर मूर्ख यह सेनक राजा है, जिसे तू रथ में खींचता है।”

राजा उन दोनों की घातें समझता था, इसलिए उनके मुँहने कुछ उम्मे धीरे-धीरे रथ हाँका। घोड़े ने भी उम्मेकी बात सुनकर गयी—

“हे अजराज ! जिस कारण मैं मूर्ख हूँ, वह मैं जानता हूँ; लेकिन मैं यह पृथ्वी हूँ—यता कि मैंने कबो मूर्ख हूँ ?”

“क्योंकि वह उत्तम चम्पु को प्राप्त करके भार्या को ले जाता, जिससे हम की अपनी मृत्यु होगी और वह भार्या भी उम्मेकी न होगी।”

राजा ने उम्मेकी बात सुनकर कहा—“अजराज ! तू ही हमारा बचाव करेगा। क्या हमें क्या करना चाहिए ?”

“महाराज ! प्राणी के लिए अपने ने बंधन प्रियकर तू नहीं है। एक प्रिय चम्पु के लिए अपना विनाश करना व प्राप्त करना ही अपना कर्तव्य नहीं है।”

इस प्रकार बोधिमन्त्र ने राजा को उपदेश दिया। राजा ने प्रसन्न होकर पृथ्वी—“अजराज ! कहाँ से आया ?”

“महाराज ! मैं शत्रु हूँ। तुम पर उम्मे करके तुम्हें मृत्यु के शत्रु करने के लिए आया हूँ।”

“देवराज ! मैंने उम्मे वचन दिया है कि “तुम्हें मन्त्र दूँगा।” तब क्या करूँ ?”

“महाराज ! तुम्हारे दोनों के नाम को प्राप्त होने की उम्मे नहीं है। उम्मे पहले यह कहे कि मन्त्र सींगने ने पहले पाएँ नामें पहले हैं। मैंने पाएँक लगदा-पोगे तो यह मन्त्र नहीं प्रहम करेगा।”

राजा ने “असह्य” यहपर स्वीकार दिया। मन्त्र राजा को उपदेश व अपने न्याय को गया। राजा ने उम्मेका पृथ्वी के नाम को प्राप्त किया—

“भटे ! मन्त्र लेगी ?”

“देव ! हाँ।”

“तो मैंने करती हूँ।”

“क्या मैंने करती ?”

“पृथ्वी पर मैंने करके पर भी उम्मेका नहीं किया-पोगे।”

उसने मन्त्र-लोभ से "अच्छा" कहकर स्वीकार किया। राजा ने जहाज़ को बुलवाकर दोनों शोर चाबुक लगवाए। वह दो-तीन चाबुक सहने के बाद बोली—

"मुझे मन्त्र नहीं चाहिए।"

तब राजा बोला— "तू मुझे मारकर भी मन्त्र लेना चाहती थी।"

उसने उसकी कमर की चमड़ी उधड़वाकर छोड़ा। उसके बाद फिर वह कुछ नहीं बोल सकी।

Rajm Kumar Arora
: ७५ :
Rajm Kumar Arora

फूल की गन्ध की चोरी

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उस समय बोधिसत्व एक ब्राह्मण-कुल में पैदा हुए। बड़े होने पर तक्षशिला में शिल्प सीखा। आगे चलकर ऋषियों के ढंग से प्रव्रज्या लेकर एक पद्म-सरोवर के पास रहने लगे। एक दिन तालाब में उतरकर खिले फूल को सूंघते थे। एक देव-कन्या ने वृक्ष-स्कन्ध के विवर में खड़े होकर धमकाते हुए कहा—

"यह जो तू बिना दिये हुए कमल-फूल को सूंघता है, यह भी चोरी का एक प्रकार है। तू गन्ध-चोर है।"

तब बोधिसत्व ने प्रश्न करते हुए कहा—

"न ले जाता हूँ, न तोड़ता हूँ, केवल दूर से सूंघता हूँ। मैं किस प्रकार गन्ध-चोर कहला सकता हूँ?"

उसी समय एक आदमी उस तालाब में भिसें उखाड़ रहा था, कमल तोड़ रहा था। बोधिसत्व ने उसकी शोर इशारा करके कहा— "दूर खड़े होकर सूंघने वाले को चोर कहती है। इस आदमी को क्यों कुछ नहीं कहती, जो सब कुछ नष्ट कर रहा है?"

उसे कुछ न करने का कारण बताने हुए देव-कन्या ने कहा—

“जो लोभ में दृष्टा आदमी है, जो डाँटे के चन्द्र में मरुत मीन है, उसे कुछ करने के लिए मैंने पाप बचन नहीं है; लेकिन धरमरा से बचना उचित समझती हूँ। जो निर्दोष पुण्य है, जो निरपेक्षता के लिए प्रयत्नशील है, उसका बाल की नाक के समान पार भी महाभय के समान प्रतीत होता है।”

उस देव-कन्या द्वारा संप्रिप्त हृदय हो शोचिन्वय ने कहा—

“हे देवी ! तू मुझे जानती है। इसलिये पुत्र पर अनुकम्पित करनी है। यदि फिर भी इस प्रकार का कोई दोष देने तो मादखान करना।”

“न हम तुम्ह पर निर्भर करने हैं। न तेरी मददगी करने हैं। ते भिन्न ! तू ही जान कि किस नुकर्स ने सुगति की प्राप्ति होनी है।”

इस प्रकार उपदेश देकर वह अपने विमान में चली गई। शोचिन्वय भी 'व्याज प्राप्त कर ब्रह्मलोक-गामी हुए।

: ७६ :

वटुक-जातक

पूर्व समय में चारागामी में राजा प्रवृत्त भोजन करता था। उस समय शोचिन्वय घंटे की चीनी में पैदा हुए। वह घंटे के अन्त में जन्मे शिशु तथा जाने गायर रहता था। उस समय चारागामी में शोचिन्वय का लोभी बंधा दापी प्राप्ति के सुख के अर्थ में प्रयत्न करने लगा है। वह दिग्गद इन्ने घंटे शोचन मिलेगा। दाता उसने धर-भूत गारे का शोचिन्वय को देकर यह बोला—“वह घंटे का भोजन है। भोजन होता है, न तो शोचन सुगता है। इसका गाना सुनकर, घड़ी काटने में भी भोजन होता है। वह शोचिन्वय ने ऊपर ही गाना का देना गीत देना—“शोचिन्वय ! धर बंधा

सा बढ़िया भोजन करते हैं, जिससे खूब मोटाये हैं ?” बोधिसत्व ने उसका उत्तर देते हुए कहा—

“हे मातुल ! तू मक्खन-तेल के साथ बढ़िया भोजन करता है । तू किस कारण से दुबला है ?”

“हे बटेर ! शत्रुओं के बीच में रहनेवाले, उनका भोजन चुरा-चुरा कर खानेवाले, नित्य ही उद्विग्न-हृदय मुझ कौवे में शरीर की दृढ़ता कहीं आ मम्ती है । पाप कर्म के कारण कौवे नित्य उद्विग्न रहते हैं । इसलिए उन्हें जो भोजन मिलता है, वह उनके शरीर को नहीं लगता । इसलिए मैं दुर्बल हूँ । हे बटेर ! तू तो घास-तिनके खाता है, जिनमें कुछ स्निग्धता नहीं । तू किस कारण से मोटा है ?”

“हे कौवे ! मैं अल्पेच्छा, अल्पचिन्ता, अधिक दूर न जाना पड़े तथा जो भी मिल जाय, उसीसे गुजारा कर लेने के कारण मोटा हूँ । जो अल्पेच्छक है, जिसे अल्पचिन्ता रूपी सुख प्राप्ति है तथा जिसे अपने भोजन की मात्रा का ठीक ज्ञान है, उस ब्राह्मण की जीवन-चर्या सुख-पूर्वक चल सकती है ।

: ७७ :

गृह-जातक

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था । उस समय बोधिसत्व गौध की योनि में पैदा हुए । बड़े होने पर वह अपने बड़े, अन्धे माना-पिता को गुफा में रखकर गोमांस आदि लाकर पोखने लगा । उस समय वाराणसी की श्मशान-भूमि में एक निषाद ने लगभग सभी जगह गौधों को फँसाने के लिए जाल फैलाया ।

एक दिन बोधिसत्व गोमांस खोजते-खोजते श्मशान में दाखिल हुआ ।

वहाँ जाल में पँर फँस गये। उमे अपनी चिन्ता नहीं। वह दूरे माता-पिता की याद कर रोने लगा—

“पहाड की दरार में रहनेवाले वृद्ध माता-पिता क्या करेंगे ? मैं बन्धन में बँधकर नीलिय नामक चिटीमार के बगीभूत हो गया।”

तब चिटीमार-पुत्र ने गृहपति का विलाप सुनकर पूछा—

“हे शीघ ! किसके लिए विलाप करना है ? और क्या दिग्गज बनना है ? मैंने हमसे पूर्व मानुषी बोली बोलने वाला पत्नी न बना, न देखा।”

“मैं पर्यत की दरार में रहनेवाले माता-पिता का पालन कर रहा हूँ। अब जब मैं तेरे बगीभूत हो गया हूँ तो वे क्या करेंगे ?”

“जो शीघ मैं योजन ऊपर से मुँहों को देख लेता हूँ, वह पानी के ही जाल और बन्धन को क्यों नहीं देख लेता ?”

“जब मनुष्य का पराभव होनेवाला होता है तो वह पानी होने पर भी जाल और बन्धन को नहीं देख पाता।”

“तो हे शीघ ! पर्यत की दरार से रहनेवाले अपने दूर माता-पिता का पालन-पोषण कर। मैंने तुम्हें सुकत किया। गृहपति अपने माता-पिता को देखे।”

“हमारी प्रकार ते चिटीमार ! तू भी मर गिनेवाले है। मरना ही भाग्य कर। मैं पर्यत की दरार से रहनेवाले दूरे माता-पिता का पालन कर रहा हूँ।”

शोधित मरणादुःख ने सुकत होकर गिनेवाले को मरने का भाग्य बताया। वह मरना पर, मरना भर माँग ले मरे और माता-पिता को दिखे।